

徐益修先生著

周易對象通釋

弟子嘉興蔣禮鴻嚴題

周易對象通釋自序

周易大傳云。陽卦奇。陰卦偶。奇偶。對象也。而一言對象。則重偶不重奇。太極生兩儀。由一生二。偶從奇出。惟太極之一無對。言奇則有對待。不能直稱奇數耳。陽奇陰偶。坤陰離乾元而生。三才奇數。兼而兩之。奇成爲偶。其變化足徵也。易經中同一字義。太半取同樣卦象。兩象對待者。取卦亦多相符合。此聖人贊易見象而觀其會通之證。昂本斯指。綜合六十四卦與十翼之對象。推闡虞義。辨別其變化。會通其形象。繇是而求其相同之義理。推之於羣經諸子。無往而不合。間有出入。同歸而殊塗也。對象有相成者。聖賢是也。有相反者。善惡是也。有屬縱性者。如卑高上下之類。有屬橫性者。如左右內外之類。明夷明入地中。與晉卦明出地上。出入對象。復卦利有攸往。與剝卦不利有攸往。利不利對象。此兩卦成對象者也。一卦中自成對象者尤多。有兩象並舉而又舉其一象者。有一再舉兩象者。兩象或聯綴。或分見。其所舉之象。或取下卦。或取上卦。或取互卦。或取所從生之卦。或取旁通之卦。或取變動後所成之卦。同爲一卦。其所自生有從數卦來者。此象取從某卦。彼

象取從他一卦。各視其象而殊異。先因後果之句。因果各兩端。有因詳兩端而果畧其一端者。繫辭傳誠信相感而利生焉。誠信兩端並列。利祇舉一端。而害之對象自見。有果詳兩端而因畧其一端者。繫辭傳文不當。故吉凶生焉。吉凶兩端並列。祇舉不當一端。而當之對象自見。對象有顯露一端而渾涵其相對之象者。革卦彖傳二女同居。其志不相得。曰革。不相得卽是異。此本同異對象。說卦傳分陰分陽。迭用柔剛。故易六畫虞氏位而成。章成章卽是合。此本分合對象。偶對之句。有錯綜兩種相對之名稱者。明夷上六初登于天。後入于地。初卽是先。先後對象。後卽是終。初終對象。繫辭傳危者使平。易者使傾。危卽是險。險易對象。易卽是安。安危對象。象之變化蹟矣哉。溯自兩儀既判。由乾坤而震巽坎離艮兌。推之復遯依虞氏姤作遯臨遯泰否大壯觀夬剝諸辟卦。極之其他各卦。罔非相對而生。羣經諸子皆源於易。載籍所昭。多包羅對象。其祇言一端者。必有相對之端溢於言外。宇宙萬象皆貞夫一。而一切對象皆由陰陽而生。昂治易以來。微有關於對象之相因也。歲癸酉病亟時。繫懷著稿以外。了無所障。廓然於死生之際。心至寧靜。言入則出形。言得則失見。無入故無出。無得故無失。得之而狂。失之而驚。入焉而喜。出焉而憂。皆妄也。消長循

環之道。聖人垂示。亦既昭昭然矣。樂則行之。憂則違之。道之用隨對象而轉移。道之體則貞夫一而不渝。安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。對象蓋不可一日去諸懷。剛柔得中。陰陽當位。各正性命。保合大和。然後由終原始。反之於无思无爲之域。則對象亦潛藏矣。易義久晦。人心實危。誠能洞觀對象消息。明吉凶悔吝之所繇生。反身修德。其庶可以寡罪。讐而致和平乎。易之爲道也至宏。昂以淺見測之。曷敢云有所裨補。惟每日焚香讀易。乾惕之心弗敢少懈。眇不足以有明。而未嘗忘視。跛不足以與行。而未嘗忘履。殘息復蘇。繇懔昏瞽時所迴旋於胸際者。未卽沈蕪朽壤。猶得於深山風雨晦明中振其未盡之精神。罄摠所懷。以相見於海內。抑亦不可謂非幸。同好之君子。倘不我遐棄而匡正之。共相策勵。以昌明此道。維繫人心。則固夙夜所皇皇以求之者也。中華民國二十五年十月徐昂記於杭州秦望山西齋

周易對象通釋 自序

周易對象通釋例言

拙稿分元亨利貞四編。對象並見而相對之象又分見於各卦或傳文者。列爲元編。分見不全者附焉。遠邇與遠近爲類。晦明與幽明爲類。弧矢併入弓矢類。同殊併入同異類。車與舟輿之輿爲類。亦附見之例也。對象不並著而分見者。列爲亨編。舉其一端而別於其前加以否詞者。亦成對象。列爲利編。加否詞而成對象。有屬於卦稱者。別成一類。列爲貞編。元編十一卷。亨編一卷。利編七卷。貞編一卷。都二十卷。四編條目以元編得失利害兩例爲最多。易象之重可見矣。

元亨利貞四編各別爲類。而對象頗有相通者。元編晝夜與朝夕通。慶殃與吉凶通。先後與終始通。卜筮與蓍龜通。安危與險易通。隱見與顯藏通。亨編純雜與文質通。強弱與元編剛柔通。視聽與元編耳目通。利編永不永長。不長與久不久通。懼不懼與畏不畏通。寧不寧與元編安危通。光未光與元編幽明通。餘可類推。

對象名稱配合。或先陽性。後陰性。或先陰性。後陽性。皆因其自然。如乾坤對象體用例。先

乾體而後坤用。終始例先坤終而後乾始。是也。

形容動作之對象。有陰陽兩性。而所取兩卦。不限於異性。如先後爲乾震對象。樂憂爲震坎對象。乾震、震坎。皆陽卦也。聚散爲坤巽對象。坤巽皆陰卦也。其一卦而具兩象者。如取陽象。舍陰象。艮陽卦兼之。進陽象。退陰象。巽陰卦兼之。是也。

元編兩卦對象以外。有一卦自成對象者。利編亦然。亨編所列。皆兩卦對象。貞編對象多屬一卦。

氣氤氲於太初。形胚胎於太始。氣流形著。體象斯立。經中抽象視具體爲多。而有虛實之分。其卦象可指者。爲實象。渾涵卦象。而不能囿於一卦以實指之者。是爲虛象。虛象較眇。列實象後。元編正邪例。乾有正象。而言正者不盡取乾象。亨編征不征例。震有征象。而言征者不盡取震象。皆列入虛象。

各編條目。依經傳先後見者爲次第。如元編首體用例。次龍虎例。皆先舉乾初九潛龍勿用。又次終始例。先舉乾九三君子終日乾乾。餘可類推。惟男女夫婦對象次第。依序卦傳有男女然後有夫婦之說。不以夫婦例首引蒙卦男女例首引繫辭傳爲先後。凡卦象提

置在前加括弧者。不據爲次第。仍依下列之經傳先後見者爲序。其有卦象分見不全而附屬者。則別爲序。

卦爻彖象等辭。祇擇其要者錄之。經傳文字與句讀。以虞氏易爲本。屯彖傳滿盈。虞氏盈作形。不錄入元編盈虛例。而附法象例。剝上九得輿。虞氏作德車。不錄入元編得失例。而入之利編德不德例。其餘可以推見。

卦變旁通。皆依虞氏消息。卦象或不見原注。或注僅一二見而不具詳。悉爲會歸。至取象消息以外。如賁二之三爲節。詳分合例遯二之五爲鼎。詳進退例此旁及而會通者也。

各象所從出之卦。其主要卦象或見於繫辭說卦序卦雜卦諸傳者。皆提置於前。以顯其象。加括弧識之。惟大半不先於乾坤兩卦。因卦象皆由乾坤生也。

卦中對象並列。而又舉其一象或系以否詞者。皆併錄一處。卦中取一象或兩象。繫辭說卦序卦雜卦諸傳所取卦象。有相同而對待者。亦併錄焉。惟元編水火例坎卦水象。與說卦傳坎水離火分列。風雷例震卦雷象。巽卦風象。與說卦傳震雷巽風分列。山澤例艮卦山象。兌卦澤象。與說卦傳艮山兌澤分列。繫辭下傳益利與損害對文。入利害例。損益兩

卦言利。繫辭下傳言未耨之利。蓋取諸益。皆入利害例中之利字例。說卦傳一再以終始釋艮卦。入終始例。艮卦上九象言終。序卦傳釋艮卦後。言物不可以終止。入終始例中之終不可終例。雜卦傳家人內與睽外對文。入內外例。序卦傳於家人卦前言傷於外。入內外例中之外字例。是皆就一例之中分別者也。

字之元音初義。本有一無二。而訓義或字性更易。其音度或變或否。是編分合配置。視例而定。元編仁義之義與義埋之義同爲坤象。疑信之信與誠信之信同爲乾象。離見兌見。讀如現而離之見亦有見。讀如現象併入元編隱見例。醜訓類。或訓恥。而皆屬坤象。併入利編

醜匪醜例。征訓往。或訓伐。而多爲虛象。併入利編征不征例。元編言行之行。雖與行止別爲兩例。而行字名詞去讀。動詞平讀。則兼該於言行例中。合爲一例。利編當不當之當字。動詞平讀。靜詞去讀。亦合爲一例。至於險易之易。難易之易。皆去讀。分列元編。變易之易。入讀。則列入利編。易不易例。元編功過之過。名詞去讀。亨編大過之過。動詞平讀。亦分爲兩例。

一卦對象有數見者。小畜九三夫妻連文。入夫妻例。上九言婦。入夫婦例。家人彖傳男女

對文。入男女例。彖傳又言子子。九三言婦子。入子女例。家人象分列父母子女兩例又如大過之對象。並見夫婦夫妻士女數例。漸卦之對象。並見夫婦男女子女數例。節卦之對象。並見窮通通塞兩例。大畜艮漸三卦。其對象皆並見行止言行兩例。君子小人與大人小人。例中一卦數見者。不一而足。如乾否困革諸卦皆是。惟乾坤兩卦皆得喪並言。乾文言傳又言不失。坤彖傳又言失。併入得喪例。不割入得失例中。繫辭說卦序卦雜卦諸傳文與卦象對待者。亦不能盡合爲一例。咸卦彖傳言感應以相與。繫辭下傳釋咸卦九四爻言求信。同伸入應求例。咸彖傳相與之與。入與求例。繫辭下傳釋益卦上九爻一再言求。言不與。又言莫之與。入與求例。又言不應。入應求例。歸妹上六士女對文。入士女例。雜卦傳歸妹之女與未濟之男對文。入男女例。是皆無從合并者也。類雖分列。可以合觀。亨編所取對象。周易無兩象相對之明文。總目多加括弧爲識。利貞兩編有兩象不並見者。亦標括弧。以示區別。

案語祇就一句中相對之字加以詮解。同一句而上一字詳於甲例。下一字則詳於乙例。如正位居體一句。正字於元編正邪例釋之。位字於利編位无位例釋之。居字釋於利編

居不居例。體字釋於元編體用例。依類求之。分而仍合。

同義之字未著對象者。多附於他例。如元亨利貞四字。利與害對象。詳元編貞與不貞對象。

詳利編元訓大。附元編大小例。亨訓通。附元編窮通例。元亨利三編多附有同義之字。條目

分詳各編象例。

虞注取象。有溢於說卦逸象外者。已補詳拙著周易虞氏學逸象中。虞氏所未詳之例尚多。謹就研究所得。錄其要者。如乾爲存。坤爲亡。乾爲得。坤爲失。乾爲法。坤爲象。又乾爲體。爲逆。爲爾。爲圖。坤爲能。爲殃。皆詳元編。乾爲誠。坤爲僞。又乾爲輕。爲勝。爲速。皆詳亨編。乾爲克。爲設。坤爲常。爲服。皆詳利編。震爲與。爲行人。皆詳元編。震爲禮樂之樂。詳亨編。震爲「爲」。爲典。皆詳利編。坎爲聽。離爲視。詳亨編。又坎爲感。爲懼。皆詳利編。離爲外。詳元編。艮爲宮人。詳元編。艮爲除。詳亨編。艮爲受。爲禦。爲拔。爲拯。皆詳利編。巽爲散。爲薄。爲賓。皆詳亨編。至於震足巽木入坎水皆爲涉。則合象之宜補者也。

訟上九。虞氏以日出甲上釋朝字。解卦辭。虞氏以日出甲上釋早字。此乃就字體詮詁之例。早字从日在甲上也。觀卦辭。虞注云。坎爲水。坤爲器。艮手臨坤。坎水沃之。盥之象也。此

亦不啻解釋盟字之形體。盟字从水。从皿。从目。目卽兩手形。昂釋卦象。於字之形體或聲韻相關者。亦間參焉。形體分見元編門戶草木言行取舍阜編黑白刊編禽无禽典不可爲典感未感平未平各例聲韻分見元編分合爾我遠近剛柔從違

草木進退亨編禮樂利編血无血故不改各例

民國二十六年元月徐昂識

周易對象通釋 例言

周易對象通釋目次

卷一

元編

象例

乾坤對象一

體用 體 无體 用 勿用 用 勿用〔不可用 寧用〕

龍虎 龍 虎

終始 終无終 終不可終 終 不終〔不可終〕 始

初終 初 終〔見前終始例〕

天地 天地

變化 化未變 變 未變化

卷二

乾坤對象二

性命 性 命 未順命〔未受命〕 改命

仁義 不仁不義 仁 義

存亡 存 亡 未亡

鬼神 神 鬼

周易對象通釋 目次

卷三

吉凶 吉 凶	五七
得喪 喪无喪得未得 无喪无得 得 不得 喪	六九
失得 得不得失不失 失未失「失不失」 得未得「得安得」 得不失「得无失」 不失未得	
失 未失「不失」 得「見前得喪例」	七五

乾坤對象三	八五
-------	----

陰陽 陽 陰	八五
君臣 君 臣	八七
君民 民 无民 君「見前君臣例」	九〇
朝夕 朝 夕	九二
小大 小不可大 大无大「大不可大」 大 未大 小	九三
君子小人 君子 小人	一〇六
大人小人 大人 小人「見前大人小人例」	一一四
幽明 晦明 幽不明 明不明 明 不明 幽	一一六

卷四

乾坤對象四	一二五
治亂 治 亂 不亂「不可亂」	一二五
善惡 善不善 善 不善 惡 不惡	一二八
好惡 好 惡	一三二

卷五

爾我 我匪我 我爾	虛實〔虛無實〕 實遠實〔失實〕 虛〔見前盈虛例〕	盈虛 盈不可盈 盈不盈 虛不虛	分合 合分	不利 害不害 害	利害 害无不利 利不害 利不利 〔利无攸利〕 利无不利 不利无不利 利不利 不利无	愛惡 愛惡〔見前好惡例〕
一五五	一五三	一五〇	一四七	一三三		一三三

乾坤對象五

功過	功无功	功无切	「未有功」	過	一五九	
門戶	門戶				一六三	
知能	知不知	「知未知」	知	不知	能	一六五
晝夜	晝夜					一六九
顯藏	顯藏					一七一
遠近	遠邇	遠	不遠	「不可遠」	近	一七二
方圓	圓「圓通」	方	无方			一七六
法象	法象					一七八
衣裳	衣裳					一八一
父母	父母					一八二

卷六

剛柔	剛柔	一八三
馬牛	馬 馬亡 牛 喪牛	一九四
衰盛	衰 盛	一九七
新故	新 故 无故	一九八

乾坤對象六	卦象分見不全	二〇一
-------	--------	-----

慶殃	慶	二〇一
貴賤	貴 不足貴	二〇二
順逆	順不順 順未順 順	二〇四
尊卑	尊	二〇八
卑高	高	二〇九
寒暑	寒	二一一
榮辱	辱	二一二
闔闢	闔	二一三
圖書	書	二一四
是非	不見是 失是 非	二一四

卷七

乾震對象	二二七
------	-----

先後 先後……………二二七

前後 前後〔見先後例〕……………二二二

乾坎對象……………一二三

疑信 信未疑 信 不信 疑 不疑〔勿疑 无疑 疑亡〕……………二二三

險易 易 險……………二二八

乾艮對象……………一二〇

聖賢 聖 賢……………二三〇

首尾 首无首 首 无首 尾……………二三二

乾離對象 卦象分見不全者附……………一二四

著龜 著 龜……………二三四

卜筮 筮……………二三五

卷八

坤震對象……………一二三七

動靜 動不可動 動 不動〔不可動〕 靜……………二三七

死生 生 死 不死〔緩死〕……………二四二

語默 語 默……………二四六

坤坎對象……………一二四六

窮通 通不窮 不窮不通 窮不可窮 通不可通 窮 不窮〔无窮〕 通 不通……………二四七

通塞 塞 通〔見窮通例〕……………二五五
安危 安 未安 危……………二五六

坤艮對象……………二五九
多寡 多 寡……………二五九

卷九

震坎對象 卦象分見不全者附……………二六三

樂憂 樂 憂 勿憂〔不憂〕……………二六三
從違 從 違 不違〔弗克違 未違〕……………二六六
歌泣 不歌 泣……………二六九

震艮對象 卦象分見不全者附……………二七〇

行止 止 行〔見震卦對象言行例〕……………二七〇
與求 求弗與〔求无與 求不與 求莫之與〕 與 未與〔不與〕 求〔見震巽艮兌對象與求
例〕……………二七二

兄弟 弟……………二七七
手足 足……………二七八

震兌對象 卦象分見不全者附……………二七八
左右 左 右 不右……………二七九
士女 女〔見震巽坎離艮兌對象男女例〕……………二八〇

震巽對象 卦象分見不全者附……………二八〇

出入 入未出 出 不出〔未出〕……………二八一

出處 處 不處 出〔見前出入例〕……………二八五

草木 草 木……………二八七

風雷 風 雷……………二八九

鼓舞 鼓 不鼓……………二九一

震離對象 卦象分見不全……………二九二

甘苦 甘……………二九二

震巽艮兌對象……………二九三

應求 應 敵應〔不應〕 求……………二九三

震巽坎離艮兌對象第一例卦象分見不全……………三〇四

男女 女……………三〇四

子女 子 女〔見前男女例〕……………三〇六

夫婦 夫 婦……………三〇八

夫妻 妻 不見妻 夫〔見前夫婦例〕……………三一〇

卷十

坎離對象 卦象分見不全者附……………三二三

隱見 隱 見 不見……………三二三

水火 水 无水 火	三二七
弓矢「弧矢」 弓 矢 矢亡	三三〇
日月 日 月	三三一
耳目 耳 目	三二五
燥溼 燥	三二六
鳥獸 鳥	三二六
艮兌對象	三二八
山澤 山 澤	三二八
乾卦對象 卦象分見不全者附	三三〇
人物 人 匪人「人无人」 人 匪人「不見人 非其人」 物	三三〇
金玉 金	三三九
坤卦對象	三四〇
國家 國 家 不家「无家」	三四〇
震卦對象	三四二
言行 言 不言 行未行「行不行」 行 不行	三四二
艮卦對象	三五二
取舍 取 勿取 舍	三五三
去取 去 弗去 取「見則取舍例」	三五六

巽卦對象 卦象分見不全者附……………三五七

進退 進 不進 退 不能退……………三五七

同異〔同殊〕 同 不同……………三六一

兌卦對象 卦象分見不全……………二六四

史巫 巫……………三六四

卷十一

虛象 卦象分見不全者附……………二六五

上下 上 下……………三六五

有无 有 不有〔未有〕 无有 不足有 不可有〕 无……………三七五

往來 往 勿往 往 不往〔勿往〕 來 不來……………三七八

內外 內 外……………三八九

本末 本 末……………三九四

詘信 〔信同伸〕 詘 信……………三九五

正邪 正 匪正 正 不能正……………三九六

消長 長 消……………四〇一

消息 消 不息 息 不息〔不可息〕……………四〇三

錯綜 錯……………四〇五

奇偶 奇……………四〇六

難易 易……………四〇七

卷十二

亨編

四〇九

象例

四〇九

乾坤對象

四一〇

(強弱) 強 弱

四一〇

(誠僞) 誠 僞

四一一

(文質) 文 質

四一二

(純雜) 純 雜

四一五

(曲直) 直 曲

四一七

(輕重) 輕 重

四一八

(勝敗) 勝 不勝〔莫勝〕 敗 不敗

四一九

乾震對象

四二一

(寬嚴) 寬 嚴

四二一

乾坎對象

四二二

(遲速) 遲 速 不速

四二二

(賞罰) 賞 罰

四二四

坤震對象

四二五

(禮樂) 禮 非禮 樂

四二五

坤巽對象……………四二七

(聚散) 聚散……………四二七

(厚薄) 厚不厚薄……………四二九

(舟輿) 舟輿車……………四三一

(布帛) 布帛……………四三三

(黑白) 黑白……………四三三

震巽對象……………四二四

(主賓) 主賓……………四三五

(起伏) 起伏……………四三七

離坎對象……………四二八

(視聽) 視聽……………四三八

虛象……………四四〇

(乘除) 乘弗乘除……………四四〇

(教學) 教學……………四四三

卷十三

利編……………四四七

象例……………四四七

乾坤對象……………四四九

富不獨富 富不富〔未富〕……………四四九

克弗克 克 不克〔弗克〕……………四五一

思何思 思 无思……………四五二

（親不親） 親 不親……………四五四

（常无常） 常 无常……………四五五

（詳不詳） 詳 不詳……………四五七

（孤不孤） 孤 不孤……………四五九

乾坎對象……………四六〇

（陷不陷） 陷 不陷……………四六〇

坤坎對象……………四六〇

（寧不寧） 寧 不寧〔未寧〕……………四六一

震巽對象……………四六二

涉不涉 涉 不利涉……………四六二

艮巽對象……………四六四

（果不果） 果 不果……………四六四

坎離對象……………四六五

光未光 光 未光……………四六五

卷十四

乾卦對象卦象分見不全者附……………四六九

久不久	久不久「何可久」	四六九
道失道「道反道」	道失道	四七一
德不德	德	四七七
（敬不敬）	敬不足敬	四八一
（禽无禽）	禽无禽「失禽」	四八二
（威不威）	威不威	四八三
（設不設）	設不設	四八五
（畏不畏）	畏不畏	四八六
（易不易）	易不易	四八七

卷十五

坤卦對象卦象分見不全者附	四八九
事不事 事 不可大事	四八九
服不服 服	四九二
密不密 密	四九三
積不積 積	四九四
（類失類） 類 失類〔絕類〕	四九六
（括不括） 括 不括	四九八
（永不永） 永 不永	四九九
（容无容） 容 无所容	五〇〇

(邦无邦)	邦	无邦	五〇一
(譽无譽)	譽	无譽	五〇三
(醜匪醜)	醜	匪醜	五〇四
(躬匪躬)	躬	匪躬「不有躬」 不于其躬	五〇五

卷十六

震卦對象卦象分見不全者附

五〇九

交无交	交	不交	五〇九
爲弗爲	爲	不可爲「无爲」	五一二
辯不早辯	辯	辯	五一三
告不告	告	告	五一五
典不可爲典	典	典	五一六
(問勿問)	問	勿問	五一六
(育不育)	育	不育	五一七
(興不興)	興	不興	五一九
(逐勿逐)	逐	勿逐	五二〇
(省不省)	省	不省	五二一
(戒不戒)	戒	不戒	五二二

卷十七

坎卦對象卦象分見不全者附

五二五

雨不雨	雨不雨	五二五
孚匪孚	孚罔孚	五二七
志未得志	志志未得	五三〇
悔无悔	悔无悔〔悔亡〕	五三五
滅不滅	滅	五四〇
威未威	威	五四一
則失則	則	五四二
（流不流）	流不流	五四三
（災不災）	災不犯災〔何災〕	五四四
（平未平）	平未平	五四六
（瀆不瀆）	瀆不瀆	五四七
（寇匪寇）	寇匪寇	五四八
（疾无疾）	疾无疾	五五〇
（悖未悖）	悖未悖〔解悖 不相悖〕	五五二
（習不習）	習不習	五五三
（懼不懼）	懼不懼	五五四
（忘不忘）	忘不忘	五五五
（血无血）	血无血〔血去〕	五五六
（眚无眚）	眚无眚	五五八

卷十八

艮卦對象卦象分見不全 <small>附</small>	五六一
成不成〔成未成 成无成〕 成 无成〔不可成 不足成〕	五六一
受未受 受	五六四
牽未牽 牽	五六五
〔居不居〕 居 不居〔失其居〕	五六七
〔禦不禦〕 禦 不禦	五七〇
〔拔不拔〕 拔 不拔	五七一
〔薦不薦〕 薦 不薦	五七二
〔獲不獲〕 獲 不獲	五七三
〔膚无膚〕 膚 无膚	五七四
〔陵莫陵〕 陵 莫陵	五七五
〔拯不拯〕 拯 不拯	五七六
巽卦對象 前兩例卦象分見不全	五七七
號无號 號	五七七
魚无魚 魚	五七八
〔長不長〕 長 不長〔不可長 何可長〕	五七八
兌卦對象	五八〇
〔傷不傷〕 傷 不傷〔无傷〕	五八〇
〔折无折〕 折 无敢折	五八二
離卦對象	五八三

(占未占) 占 未占	五八三
震兌坎離對象 卦象分見不全	五八四
時失時 時	五八四
噬嗑頤對象	五八九
食不食 食 不食	五八九
頤卦對象 卦象分見不全	五九三
養不養 養	五九三
遯卦對象 卦象分見不全	五九四
遇弗遇 遇	五九四

卷十九

虛象 卦象分見不全者附	五九七
位无位 位 非其位	五九七
常不當 常 不當「未得中」	五九九
貞不貞 貞 不可貞	六〇二
在不在 在	六〇九
中不中「中未得中」 中	六一三
咎无咎 无咎「匪咎」 何咎 誰咎 不可咎	六二一
改不改 改	六二六
宜不宜 宜	六二六
盡不盡 盡	六二七
(試不試) 試 不可試	六二八

(輔无輔)	輔	无輔「不可以有輔」	六二九
(征不征)	征	不克征	六三一
(弇不弇)	弇	不可弇	六三四
(犯不犯)	犯	不犯	六三五
(遺不遺)	遺	不遺	六三六
(備无備)	備	无備「不備」	六三七
(攻弗攻)	攻	弗克攻	六三八

卷二十

貞編

六四一

象例	六四一
師卦	六四二
履卦	六四三
隨卦	六四四
復卦	六四五
大過卦	六四六
離卦	六四八
恆卦	六四九
明夷卦	六五〇
益卦	六五一
升卦	六五二
困卦	六五三
節卦	六五三

周易對象通釋卷一

南通徐 昂著

元編

象例

對象並著而又分見者。例至繁複。乾坤對象。大半混合。乾體坤用。而乾坤各有體用。坤終乾始。而乾坤皆有終始。乾君子大人。坤小人。大有上離九四。乾陽失正。亦爲小人。大有九三。虞注謂小人四坤二陰柔得正。亦爲君子。否二坤陰得正。亦爲大人。乾新坤故。而乾陽兼新故兩象。乾剛坤柔。而坤陰地道兼剛柔兩象。是皆混合之證。乾坤兩象中亦有兼他卦之象者。乾龍坤虎。龍兼震象。坤終乾始。兼艮震之象。乾朝坤夕。朝兼離象。坤幽乾明。兼坎離之象。乾大坤小。震坎亦有大象。艮兌亦有小象。復之稱小。由於震初。震又兼大小兩象矣。乾功坤過。坤兼功象。功過又兼坎象。乾坤門戶。門兼艮震之象。乾象坤法。法亦兼坎象。乾馬坤牛。馬兼坤震坎之象。牛兼乾象。乾坤各有馬牛兩象。乾晝坤夜。乾新坤故。新與晝皆兼離象。乾利坤害。乾高坤卑。高與利皆兼巽象。至於乾剛坤柔。初三五爻位皆剛性。二四上爻位

皆柔性。乾吉坤凶。而三多凶。乾功坤過。而五多功。三五皆爻位。此實象中兼有虛象者也。
乾震對象。乾先震後。後兼坎象。乾前震後。前兼震象。震有前後兩象。乾坎對象。乾信
坎疑。兼坎離之象。坎有疑信兩象。乾易坎險。險兼坤象。易險又成乾坤對象。乾艮對象。
乾聖艮賢。乾兼有賢人之象。坤亦稱賢人。賢人又兼乾坤兩象。坤震對象。坤靜震動。動
靜皆兼艮象。動又兼乾象。成乾坤對象。坤死震生。生兼乾象。亦成乾坤對象。大過有死象。
此就八卦外取象者也。坤坎對象。坤窮坎通。坤塞坎通。通兼乾象。亦成乾坤對象。坤
艮對象。艮多坤寡。震亦有多象。艮震之多。皆由乾陽。乾多則與坤寡成對象。多兼坤象。寡
兼艮象。坤艮皆有多寡兩象。大畜有多象。小畜有寡象。此亦就重卦取象者也。震坎對
象。震樂坎憂。兼乾坤之象。震從坤違。從兼乾坤兩象。震艮對象。震兄艮弟。弟兼坎象。
震巽對象。震出巽入。兼離坎之象。入又兼艮象。震出巽處。處亦兼艮象。震草巽木。草兼乾
象。木兼乾震艮坎離諸卦象。乾震皆有草木兩象。震鼓巽舞。鼓兼艮象。震離對象。震甘
離苦。甘兼坤象。坎離對象。坎隱離見。兼巽兌之象。坎水離火。水兼兌象。坎月離日。日兼
乾象。乾卦對象。人爲乾象。而坤震坎艮巽離兌諸卦皆有人象。此包羅卦象之至多者。

也。坤卦對象。國家之家兼家人象。此通其象於重卦者也。巽卦對象。進退之進兼震象。同異之同兼該震象與艮兌兩象。綜合以上諸例。非乾坤對象者。亦或兼乾坤之象。兩卦對象中亦有一卦自成對象者。實象中有虛象。虛象中有實象。取象之由具詳各類中。虛象中或含實象。惟包蘊渾廓。非實象所能囿之也。有无兩象乃虛之極者。言无則與有成對象。而兩象取消。則同歸於无。上下內外往來諸虛象相對之例。較爲繁複。上下對象。乾天高而在上。坤地卑而在下。離火炎上。坎水潤下。此兩卦相對者也。就卦爻定其上下之位。內卦居下。初二三皆在下位。外卦居上。四五上皆在上位。此爲正例。內卦第三爻居初二之上。亦謂之上。外卦第四爻在五上之下。與內卦初二三諸爻同謂之下。外卦第五爻與第四爻同在上爻之下。四五兩爻與內卦初二三諸爻同謂之下。此副例也。內外對象。乾遠而在外。坤近而在內。此兩卦相對者也。就卦爻別之。下卦居內。初二三皆在內。上卦居外。四五上皆在外。此正例也。三居下卦初二之外。上居上卦四五之外。故三與上皆可謂之外。三四兩爻位於卦中。下卦初二兩爻。上卦五上兩爻。皆包於外。故三四亦皆可謂之內。此所謂內者。猶之中也。二居內卦之中。五居外卦之中。合全卦言之。初二地

道在下。五上天道在上。三四人道位乎中樞。謂之內也。固宜。三內而外之。四外而內之。方位視比較而變易。此亦副例。往來對象。乾息爲來。坤消爲往。此兩卦相對者也。自內而之外爲往。自外而之內爲來。內卦或獨變。或自相易位。如訟二來自遯。三彖傳言來。亦謂之來。卦爻或變易。或推遷。或上息。或上消。或上應。或上承。皆謂之往。凡易位或相應者。有往卽有來。外卦以變爲往。內卦亦或以變爲往。如屯初來自坎。二不宜變往。又或以往爲來。或以來爲往。皆詳往來例中。是編卦象對舉者。或又於一端之前系以否詞。分列者亦或以否詞系之。其不加否詞而求之卦象實與否詞同義者。亦附入否詞之類。如性命例中改命與未順命未受命爲類。是非例中失是與不見是爲類。應求例中敵應與不應爲類。皆是也。同義之字附於案語後者如下。遷字附變化例。情字附性命例。衆字附君民例。元廣宏等字附大小之大例中。微字附小例中。昧冥兩字附幽明例。臧字附善惡例。滿字附盈虛例。罪字附功過例。潛字附顯藏例。遐字附遠近例。形狀兩字附法象例。考妣兩字附父母例。健堅固等字附剛柔例。舊字附新故例。嘉福兩字附慶殃例。崇字附卑高例。開閉兩字附闔闢例。契史兩字附圖書例。允字附疑信例。發字附動靜例。亨字附窮通例。窒字附通塞

例。宴燕虞厲等字附安危例。喜說同悅笑怡虞恤愁等字附樂憂例。妹娣附兄弟例。指肱母同趾等字附手足例。茅茹葦葛藟蘭樂蒙桑楊棘杞蒺藜牀棟桷枕校机等字附草木例。婚媾附夫婦例。覲字附隱見例。雨泉淵川河等字附水火例。眼字附耳目例。隼鴻雉鶴鹿豕羊鼠牲豹狐等字附鳥獸例。止陵阪等字附山澤例。辭論說講議等字附言行例。艱字附難易例。俯仰對象兩見於繫辭。而未有一分見之象。無從別爲一例。爰附上下例中。此附載之尤著者也。

乾坤對象一

體用

乾初九潛龍勿用。象傳三見用九見羣龍无首吉。象傳用九天德不可爲首也。文言傳君子體仁足以長人。中略乾元用九。天下治也。中略乾元用九。乃見天則。中略是以君子弗用也。坤用六利永貞。象傳用六永貞。文言傳正位居體。

按乾坤皆有體用。乾剛體。重在體仁長人。坤柔體。重在正位居體。陽九陰六。各盡其用。就對象而言。乾流坤形。坤成乾性。則乾爲體而坤爲用。坤之正位居體。卽五變之正而

居乾體也。乾初陽得正。不宜變動。坤爲用。故言勿用。

體

繫辭上傳知崇體卑。虞氏禮作體下傳陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。

按上傳虞注「體謂坤」坤體凝乾體也。太始著形。太素定質。形質既立。體象斯具。乾體卽天體。坤體卽地體。下傳虞氏所謂乾剛以體天。坤柔以體地也。

无體

繫辭上傳故神无方而易无體。

按剛柔雖有體。而溯其原始。太易氣未見。太初形未著。太易太初太始太素見乾鑿度何有於體。太極既生兩儀。乾坤體立。而消剝決夬。由有而无。出震入巽。无有定體。故有體而實无體也。

用勿用

勿初六利用刑人。象傳同用說桎梏。六三勿用取女。象傳同上九象傳利用禦寇。泰九二用

馮河。上六勿用師。坎六三勿用。六四貳用缶。虞氏句上六係用徽纆。彖傳坎之時用大矣哉。遯初六勿用。有攸往。六二執之用黃牛之革。象傳執用黃牛。小過九四勿用。象傳

象大用過乎儉。

按蒙初變成兌而應在四。兌三與四五互坤。故初六取坤用之象。初六虞注六三互坤

失正。上爻不宜取應。故有勿用之象。蒙卦消息由夫入遯。故勿用取女。與遯卦同文。遯詳

後勿用上爻利涉坤陰以禦坎二之寇。此就下坎初爻未變成兌時立義。故上六有利用

之象。亦坤爲用也。一爻中兩言用者。蒙初六以外。祇大壯九三益六三耳。大壯益詳後用泰

九二言用。取上坤之象。二須往之五也。上六言勿用。二五易位。既濟以成。坤爲用。坤象

已變。故取勿用之象。坎由乾二五之坤。四上坤陰皆得正。故言用。六三坤陰失正。故

言勿用。蒙師兩卦下卦皆坎。屯既濟兩卦上卦皆坎。四卦並言勿用。蒙之勿用亦在六

三。蒙詳前屯師既濟詳後勿用。坎象傳時用。就坤陰取象。遯初六坤陰失正。言勿用。六二得正言

用。用勿用。視乎坤陰之得正與否。與坎同例。蓋坤陰失正。則柔宜變爲剛。不用六。故言

勿用。得正用六。故言用也。小過九四陽剛失正。往之初則上卦成坤爲用。而言勿用

者。利五變之正。坤體不成也。大象言用。取坤象。大象虞注小過由晉來。晉坤在下卦。

用

需初九利用恆。象傳

比九五王用三豕。虞氏驅

大有九三公用亨于天子。象傳

謙

初六用涉大川吉。六五利用侵伐。象傳

上六利用行師。象傳利

隨上六王用亨于西山。

蠱六五幹父之蠱。用譽。象傳幹父用譽。觀六四利用賓于王。

噬嗑利用獄。象傳句

字

復上六用行師。大過用六藉用白茅。象傳繫辭

離上九王用出征。象傳

大壯

九三小人用壯。象傳

君子用罔。

晉康侯用錫馬蕃庶。並見

上九惟用伐邑。虞氏維作

明夷六二用拯馬壯吉。象傳大

君子以蒞衆用晦而明。睽象傳睽之時用大矣哉。蹇

象傳蹇之時用大矣哉。

解上六公用射隼于高墉之上。虞氏墉作庸

象傳公用射隼。

損曷之用二簋可用亨。象傳

益初九利用爲大作。六二王用亨于帝吉。六三益之用凶

事。中略象傳

告公用圭。六四利用爲依遷邦。虞氏國

萃用大牲吉。象傳

六二孚乃利用禴。

升用見大人。象傳

九二孚乃利用禴。六四王用亨于岐山。象傳

困九二利用亨祀。九

五利用祭祀。象傳

井九三可用汲。革初九鞶用黃牛之革。象傳鞶用黃牛。漸九三

利用禦寇。虞氏利下有

上九其羽可用爲儀吉。象傳

旅象傳君子以明慎用刑而不留

獄。巽九二用史巫。虞氏

紛若吉。

渙初六用拯馬壯吉。

未濟九四震用伐鬼方。繫

辭上傳百姓日用而不知。藏諸用。藉之用茅。略中夫茅之爲物薄而用可重也。其用四十有九。是興神物。以前民用。制而用之謂之法。利用出入民咸用之謂之神。備物致用。下傳精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。其用柔中也。說卦傳迭用柔剛。

按需用大壯來。大壯用象在三。後詳需用象在初。初應在四。而爲失正之乾二所阻。故利二變。詳拙著周易虞氏學隔爻例初九取用象。張氏謂二變坤爲用。是也。比由師來。師卦上坤二之五成比。坤卦在下。九五言用。卽取坤象。坤爲用也。比五之坤初爲復上息成大有。大有旁通比。九三言用。取比坤之象。謙由剝卦乾上反之坤三。初五上爻皆取象坤用。不僅如張氏所言初坤爲用也。隨由否卦乾上之坤初。隨上本否卦坤初。上六言用。卽取坤象。張注「上自坤升爲用」是也。蠱由泰卦乾初之坤上。旁通隨卦。六五本泰卦坤五。故亦取坤用之象。觀六四虞注「坤爲用」觀由坤四括囊。故用取坤象。噬嗑亦由否來。與隨所從生之卦相同。否卦乾五之坤初成噬嗑。卦辭言用。故虞氏云。坤爲用也。復坤在上卦。由謙三反初。上六用行師。與謙上六相同。謙詳前大過初爻坤

陰。初六言用。兩卦皆取坤象。大過由大壯來。大壯由復上息。復息成泰泰。坤用之象。一

在卦之終。一在卦之始。乾坤消息相通也。離由坤二五之乾。上九據五坤陰。故有用

象。大壯九三小人用壯。用取上爻坤陰之象。三應在上也。君子用罔。用取二變坤陰

成離之象。九三變離。注謂二爲三所乘也。晉由觀來。下坤未動。故取坤用之象。觀用象

在四。詳前晉用象在上。上爻失正。宜與三坤易位。上九言用。亦取坤象。明夷反晉而由臨

來。上坤亦未動。六二本臨卦六三互坤。故有用象。大象言用。亦取象坤陰。睽由大壯

上之三。亦由蹇三之復二成臨上息。四動互坤。蹇旁通睽。兩卦彖傳言用。皆取坤陰之

象。蹇由觀上反三。卽萃四反三。萃由觀上之四。下坤未動。卦辭六二爻言用。皆取坤象。

解升兩卦皆由臨來。臨初之四成解。初之三成升。與明夷所從生之卦相同。解上六

本臨卦坤上。故用取坤象。升上卦臨坤未動。六四坤陰得正。九二宜與五坤易位。坤用

之象。視解爲多。損益屬泰否消息。損由泰卦乾初推遷之坤上。益由否卦乾上推遷

之坤初。兩卦言用。益取象多於損。皆取坤陰之象。不僅益初坤爲用也。益初九虞注坤爲用困

井兩卦亦屬泰否消息。困由否卦坤二之乾上。井由泰卦乾初之坤五。困二動成坤應

五故二五兩爻皆言用。不僅九二取坤象也。九二張注坤爲用井九三應上坤陰。故亦取用象。

革由遯上之初。初九鞏用黃牛之革。卽遯二所用黃牛之革。遯詳前革亦由大過初

之二。大過初爻言用。前詳革初爻亦言用。皆取坤陰之象。漸旅兩卦亦屬泰否消息。漸

由否卦坤三之乾四。三得位權變成坤。上爻與權變之三相易。則上九乾陽變成坤陰。

故三上兩爻皆取坤用之象。此與困卦二五取象坤用。其例相通。不特九三取坤象也。

困九三虞注坤爲用旅由否卦坤三之乾五。大象言用。取否坤之象。巽九二張注「二入坤用

之。」按二變之正後。三再權變。與四互坤。用象兼三變而言。渙未濟兩卦皆由否來。

否卦乾四之坤二成渙。初動與二三四爻互體大壯。初六虞注初失正動體大壯初變應四坤陰。張注

四坤爲用與大壯九三應上坤陰而取用象同例。否卦坤二之乾五成未濟。四動互坤。九四

言用。亦取坤象。繫辭上傳藏諸用。用謂坤。坤爲用也。剛柔交通。九六變化。乾致坤之

用。坤致乾之用。繫辭所謂民用。致用。制而用之者。胥該乾坤而言。大衍之數用四十有

九。亦該乾天坤地兩數而言。利用出入。卽利用乾坤出入坎離震巽諸卦也。備物制用。

虞注「取乾之坤謂之備物。以坤之乾謂之致用。」坤所以能致其用者。資乎乾。坤之

乾致坤之用。乾之坤卽致乾之用。乾之用在九。坤之用在六也。下傳其用柔中也。張氏謂「用九六也。」就兩儀立義。上傳制而用之謂之法。張注「陽用七九。陰用八六。」陽用九而兼言七。陰用六而兼言八。就四象立義。九太陽。七少陽。六太陰。八少陰也。上傳釋大過初六爻。一再言用。亦取坤象。大過初爻坤用之象已詳於前矣。下傳釋咸卦九四爻。亦一再言用。其辭云。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。咸由否卦坤三之乾上。致用謂坤。利用謂乾。用該乾坤兩象。說卦傳云。迭用柔剛。卽謂陽剛用九。陰柔用六。九六迭用。該括乾坤兩象。

勿用 不可用 寧用

屯勿用有攸往。師上六小人勿用。象傳

剝上九象傳小人剝廬終不可用也。頤六

三十年勿用。象傳 遘勿用取女。象傳

豐九三象傳折其右肱終不可用也。既濟九

三小人勿用。繫辭下傳寧用終日。

按屯初震陽得正。動則成坤。坤爲用。不宜變成坤。故卦言勿用。師卦上坤。二往之五。坤陰下降。乾陽上進。坤爲小人。爲用。坤陰旣退。故上六言小人勿用。剝卦乾窮於上。

終消成坤。上六象傳言終不可用。誠其消成坤也。上坤爲用見 頤六三坤陰失正。五上

易位而後三動。變柔爲剛。坤體毀壞。故言勿用。虞氏言「動无所應。故十年勿用。」謂

上未正五而三先動則无所應。非謂不動。不動則用坤。坤動則勿用。遯卦坤陰入巽。

卦言勿用。防其消艮爲遯。成坤爲否也。豐由噬嗑上之三。二三四五雖互成大過。三九

象傳虞注四死大 過故終不可用。而九三陽剛得正。不能變爲坤陰。坤爲用。故言終不可用。既濟由

泰五之二。坤象已毀。坤爲小人。爲用。故云小人勿用。與師上同文。繫辭下傳釋豫卦

六二爻云。寧用終日。寧用猶言不用。豫四之坤初爲復上息成小畜。下坤之象不見。故

言寧用。

龍虎

乾初九潛龍勿用。象傳文 九二見龍在田。象傳文 九五飛龍在天。象傳文 上九亢龍有悔。

象傳文 用九見羣龍无首。吉。彖傳時乘六龍以御天。文言傳龍德而隱者也。中 龍德而正

中者也。中 雲從龍。風從虎。中 時乘六龍以御天也。

按文言傳虞注「乾爲龍。坤爲虎。」乾爲甲。甲乙之甲引申 故有龍象。坤爲文。故有虎

象。

龍

【說卦傳震爲龍】。坤上六龍戰于野。象傳同。文言傳故稱龍焉。

按震由乾陽出初。故亦有龍象。坤凝乾元。乾陽至坤上窮盡而反於初。故龍象著焉。

虎

履虎尾。並見彖傳六三履虎尾。九四爻同

革九五大人虎變。象傳同

按虞氏於履虎取謙坤之象。革虎取蒙坤之象。謙坤在上。蒙三四五爻互坤。履由謙息。與之旁通。革與蒙亦旁通。故各取其象。履屬剝復中間消息。革屬夬遯中間消息。

終始

乾九三君子終日乾乾。象傳無君子二字。文曰傳見有君子二字。祇一見彖傳萬物資始。略中大明終始。文言傳知

終終之。略中乾元者。始而亨者也。略中乾始而以美利利天下。虞氏能作而繫辭上傳乾知大始。

坤六三无成有終。彖傳東北喪朋。乃終有慶。初六象傳履霜堅冰。陰始凝也。用六象傳用六永貞。以大終也。文言傳地道无成而代有終也。象傳同訟終凶。象傳同初六終吉。六三終吉。上

九終朝三扨之。

虞氏作扨

象傳

大

君子以作事謀始。

蠱彖傳終則有始。天行也。初六厲

終吉。九三象傳幹父之蠱。終无咎也。

恆彖傳利有攸往。終則有始也。初六象傳浚恆之

凶。始求深也。六五象傳婦人貞吉。從一而終也。序卦傳恆者久也。物不可以終久於其所。

虞氏久居作終久於

歸妹彖傳歸妹。人之終始也。象傳君子以永終知敝。雜卦傳歸妹。女之終也。

繫辭上傳原始及終。虞氏反作及

下傳原始要終。以爲質也。

懼以終始。

說卦傳艮東北

之卦也。萬物之所成終而所成始也。

中略

終萬物始萬物者莫盛乎艮。

按卦之終始。基於乾坤。尤重在乾元。故乾卦彖傳言萬物資始。繫辭乾知大始。與乾彖

應。乾彖又言大明終始。終始聯綴爲文。坤卦之言終始。祇分見耳。以單卦言。乾始於震。

終於艮。坤始於巽。終於兌。乾坤皆有終始。就陰陽對象而言。則乾始而坤終。而萬物出

乎震。即乾之萬物資始。故震亦有始象。成言乎艮。艮亦有終象。震艮皆陽卦。終始之象。

不取巽兌。則以乾該坤矣。以重卦消息言。乾始於復。極於夬。而終窮於剝。坤始於遯。極

於剝。而終窮於夬。乾陽息復至三。成泰反否。坤陰消遯至三。成否反泰。故乾九三言終。

終於泰也。文言知終終之。張氏謂泰將終。三終之是也。坤取息乾。六三有終。亦取終泰。

虞氏謂三已發成泰是也。坤卦象傳初六言始。用六言終。乾卦初九用九不言者。大明終始。已於文言發之矣。乾卦言始。視坤爲多。坤卦一言始。餘多言終。乾始於出震。亨利皆言始。坤終於決夫。慶貞皆言終。終而復始。固靡有已也。訟由遯來。遯卦下艮。三之二成訟。初三當遯艮。上應在三。故皆取終象。艮爲乾之終也。訟上九虞注云。一二變時坤爲終。一又云。一三變時艮爲手。一按二變而三再變。下卦仍成艮。亦兼有終象。初四易位時。二三四爻互震。初六虞注謂初四易位成震言震有始象。大象虞注以乾知大始。釋謀始。訟卦上乾。震初固乾之始也。蠱恆歸妹三卦皆由泰來。泰初之上成蠱。初之四成恆。三之四成歸妹。蠱恆下卦同巽。恆歸妹上卦同震。蠱恆彖傳皆言終則有始。序卦傳釋恆卦。言物不可以終久於其所。卽終則有始之道。虞氏於蠱注云。一易出震消息歷乾坤象。乾爲始。坤爲終。故終則有始。一蓋取泰否反類之象。按蠱旁通隨。隨卦下震爲乾之始。上兌爲坤之終。蠱卦下巽爲坤之始。上艮爲乾之終。皆有終始之象。隨二三四爻互艮。蠱卦通隨。艮在上卦。初變之正。應在四。九三承艮。與賁卦同。賁九三象傳詳後賁蠱皆由泰來也。故蠱初六爻九三象傳亦取終象。恆卦下巽爲坤之始。上震爲乾之始。消息亦屬泰。

否。故彖傳明終始之義。以見乾坤之往來也。初六象傳言始。卽謂巽初。恆終變成益。

卦見

辭虞注

益三四五爻互艮爲終。六九取終象。與初六之始亦成對象。歸妹彖傳言終始。虞

氏謂「人始生乾而終於坤。」亦取乾始坤終之象。歸妹下兌爲坤之始。上震爲乾之始。大象永終。虞氏亦取坤象。大象言終不及始。雜卦傳亦言歸妹。女之終也。蓋女之終在歸之時。旣歸則婦之始矣。虞氏於歸妹彖傳注云。「雜卦曰。歸妹女之終。謂陰終坤癸。則乾始震庚也。」此就月體納甲取象。歸妹消息在泰否。月體納甲重坎月離日。乾坤往來於泰否。出入於坎離。其道相通。乾蠱恆歸妹諸卦皆先言終而後言始。說卦傳亦然。物不可以終盡。終而復始。此未濟後乎旣濟之道。繫辭下傳懼以終始。亦終先於始。上傳先言始。後言終。下傳亦有同式者。始謂乾。終謂坤。虞氏所謂以乾原始。以坤要終也。周易首乾次坤。與歸藏首坤不同。故言原始及終。又言原始要終。此就乾坤之卦序爲次也。先始後終者順。先終後始者逆。易逆數也。故言終始者占多數。乾陽止於艮。艮之成在終。繫辭言卒成之終。是也。終而復始。故亦言成始。坤爲地。艮爲山。爲徑路。坤艮於五行皆屬土。故坤爲厚。艮亦爲厚。謙九三張注「艮爲終。」艮之終與坤同。

象終不可終

艮並詳後

終无終

比初六終來有它吉。上六象傳比之无首，无所終也。

按比由師二之五。坤在下卦，故初爻取坤終之象。師卦上坤，比上卦變成坎，坤象已毀，故上爻有无終之象。虞注「首，始也。」張氏謂「後夫以无始故无終也。」取上位艮背後之象。按艮爲終，上爻位在艮外，亦有无終之象。詳拙著周易虞氏學

終不可終

艮上九象傳敦艮之吉，以厚終也。序卦傳艮者，止也。物不可以終止。否上九象傳否終則傾，序卦傳物不可以終否。剝六五象傳以宮人寵，終无尤也。上九象傳小人剝廬，終不可用也。序卦傳剝者，剝也。物不可以終盡。蹇六二象傳王臣蹇蹇，終无尤也。序卦傳蹇者，難也。物不可以終難。

按艮陽終於上，故上九象傳言終。序卦傳釋艮卦，謂不可以終止，蓋終而又有始矣。否坤在下卦，二三四爻互艮，上應在三，剝下坤上艮，五應在二，上應在三。蹇由觀上反三。

卽萃四反三。見虞氏消息萃卦下坤。蹇卦下艮。二坤宮未動。三卦象傳言終。皆取坤艮兩象。序傳釋否剝蹇三卦。皆謂不可以終云云。卽蠱恆兩卦彖傳所謂終則有始也。序卦傳云。物不可窮也。故受之以未濟終焉。物不可窮。卽物不可以終濟。此亦終與不可終成對象也。

終

需九二終吉。象傳以上六敬之終吉。同象傳

履九四愬愬終吉。象傳同

謙亨。君子有終。九

爻繫辭上傳

君子句皆同。彖傳謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。賁六五終吉。九三象傳永貞之

吉。終莫之陵也。六四象傳匪寇婚媾。終无尤也。復上九終有大敗。坎六四終无咎。六

三象傳來之坎坎。終无功也。家人九三終吝。上九終吉。夬上六无號。終有凶。象傳无

終不可長也彖傳利有攸往。剛長乃終也。九三象傳君子夬夬。終无咎也。困九四有終。鼎

九三終吉。九二象傳我仇有疾。終无尤也。漸九五終莫之勝。吉。豐九三象傳折其右

肱。終不可用也。旅六五終以譽命。象傳同六二象傳得僮僕貞。虞氏童作僮終无尤也。上九象

傳喪牛之凶。象傳于易二字終莫之聞也。小過九四象傳往厲必戒。終不可長也。

按初爻言終者、惟訟比蠱三卦。詳前三居下卦之終、上居全卦之終、故三上言終者尤多。

二四五皆有言終者、依爻象次第釋之、言終者象多於爻、彖傳又較少矣。需二乾陽

失正、宜變爲坤陰、觀坤在下卦、鼎旁通屯、屯二亦屬陰爻、旅由賁來、賁卦上艮、由否卦

來、否卦下坤、二三四爻互艮、賁初之四、否三之五、皆成旅、艮在下卦、需鼎兩卦九二、旅

卦六二、皆言終、取坤象、或兼艮象。塞六二亦言終詳前終不可終乾三坤三皆言終、此外三爻言終

者、有謙賁坎夫鼎豐諸卦、謙由乾上降居坤三、下卦成艮、三當艮陽、賁艮在上卦、九三

承艮、坎於爻例由觀來、觀卦下坤、三四五爻互艮、上之二成坎、互艮未動、三當艮初、家

人三得正而權變、如不與三易位、不但與二四互坤、且與四五互艮、夫旁通剝、剝卦下

坤、艮在上卦、三居坤末而在艮下、鼎旁通屯。見上屯三四五爻互艮、鼎三通屯三、三當艮

初、豐由噬嗑上之三、噬嗑二三四爻互艮、注中惟張氏於謙三坎三言艮爲終、而賁家

人夫鼎豐諸卦九三亦皆取艮終之象、或兼坤象。訟六三爻蠱九三象皆言終詳前終始履由謙三之

坤初爲復上息成卦、謙下艮上坤、履與之旁通、二變之正而三未動、與三四互艮、六三

虞注「艮爲尾、在兌下。」取三伏陽、張氏所謂艮兌互伏也、困由否來、否卦下坤兼互

艮二之上成困。三四未動時。二變之正。與三四互艮。三未動而四變之正。與三五互艮。小過由晉來。晉卦下坤。二三四爻互艮。上之三成晉。艮在下卦。履困小過三卦九四言終。皆取艮象。賁坎兩卦六四亦皆言終。取象相同。賁坎變化詳上漸由否來。否坤在下卦。兼互艮。三之四成漸。艮在下卦。九五取艮終之象。亦兼坤象。賁卦上艮。旅卦下艮。賁旅詳上故賁旅兩卦六五皆言終。剝恆兩卦六五亦皆言終剝詳前終不可終恆詳前終始上爻言終者。有需復家人夬旅五卦。家人旅兩卦上九。需夬兩卦上六。皆取坤終之象。夬兼艮象。皆詳上艮卦終象即在。上卦。詳前終不可終復卦上坤。上九言終。則取坤終之象。訟否剝三卦上九亦皆言終訟詳前終始否剝詳前終不可終綜以上諸卦。需二上。坎三四。家人夬兩卦三上。鼎二三。言終者凡兩爻。剝五上言終詳前終不可終賁三四五。旅二五上。皆言終。訟初三上言終詳前終始此取象之尤多者也。賁六四。剝六五。蹇旅六二。鼎九二。諸卦象傳皆言終无尤也。蠱夬兩卦九三象傳云。終无咎也。終无咎即終无尤。特變其文耳。卦辭言終者。祇訟謙兩卦。訟卦辭詳前終始吉凶不同。彖傳言終者。有謙夬既濟三卦。謙彖言終。即釋卦辭。九三與卦辭相應。夬彖言終。三上應之。剛長乃終。即謂上爻決坤陰成乾。虞氏所謂終乾之剛也。上六言終有凶者。就未決坤陰時取象。大象言

終者、祇歸妹卦。歸妹象傳言終詳前終始

不終 不可終

豫六二不終日。象傳繫辭上傳皆同繫辭又云不俟終日寧用終日

萃初六有孚。不終。未濟彖傳濡其尾。无攸

利。不續終也。序卦傳物不可以終通。物不可以終過。物不可以終遯。物不可以

終壯。物不可以終動。物不可以終離。

按豫二三四爻互艮。旁通小畜。小畜三四五爻互離。四當離心。豫四當艮陽。息成小畜。則變爲離。虞氏所謂應在五。終變成離也。離象成則艮象毀。故有不終之象。萃由觀來。觀卦下坤。三四五爻互艮。上之四成萃。下坤未動。初六虞注云。『失正當變。坤爲終。故不終。』按萃二三四爻互艮。四當艮陽。初應在四。初四易位。而三變之正。艮象亦不見。故不終兼取艮象。未濟由否二之五。否卦下坤。二三四爻互艮。彖傳虞注云。『乾五之二。坤殺。按殺當作弑不行。故不續終也。』按否卦坤二之乾五。則乾五之坤二。坤象既毀。互艮之象亦不見。序卦言不可以終者凡十一卦。恆卦詳前終始否剝蹇終則有始。故不可以終。損而不已必益。卽物不可以終損。益而不已必決。卽物不可以終益。可

類推也。

始

屯彖傳屯剛柔始交而難生。繫辭下傳略上於是始作八卦。序卦傳屯者萬物之始生

也。虞氏物上有萬字

雜學傳損益衰盛之始也。虞氏盛衰作衰盛

按卦之初爻皆含有始象。而初爻象傳言始者祇一恆卦。詳前終始謂巽初也。屯由坎二之

初。初爻乾陽出震。故有始象。序卦傳言始生與屯卦彖傳相應。繫辭言始作八卦。八

卦首乾。乾初索坤出震。始之象也。損卦由泰損乾初以益上。益卦由否損乾上以益

初。虞氏釋雜卦衰盛之始。即取泰否消息。

初終

睽六三无初有終。象傳同

巽九五无初有終。既濟初吉終亂。彖傳初吉柔得中也終止則亂其道窮也六四

終日戒。象傳同

繫辭下辭其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。

按睽由大壯上之三。上震坤陰來之乾三。則六三无乾陽而有坤陰。乾爲始。初即始。坤爲終。故言无初有終。巽九五虞注云。「巽究爲躁卦。故无初有終也。」又云。「巽初

失正。終變成震得位。故无初有終吉。一按巽初爻坤陰。有坤終而無乾初。此未變時之象。虞氏則就爻變之先後而言初終。與睽三以動得正成乾釋初終同例。既濟初吉。虞氏就泰卦坤五之乾二取象。終亂就既濟二上之五終泰反否取象。初之吉在泰乾往之五。得位中正。乾稱初也。卦辭虞注乾知大始故稱初彖傳云。初吉。柔得中也。坤之吉由乾之易位而來。終之亂在否坤消陽。坤爲終也。六四本泰卦坤位。乾九三終日。取乾終於泰。既濟六四終日。取坤終之象。繫辭下傳初終就乾坤六爻本末而言。乾坤各有終始。推之諸卦皆然。其上易知與其初難知對文。上卽終也。明夷上六初登于天。後入于地。初指晉卦。後指本卦。詳先後例後亦是終。

初

蒙初筮告。彖傳同

繫辭下傳初帥其辭而揆其方。虞氏率作帥

按蒙卦初陰失正。須變爲乾陽。繫辭下傳言初亦指乾元。虞氏所謂以乾通坤。故初帥其辭而揆其方也。下文既有典常云云。亦就終說。

終詳終始例

天地

【說卦傳乾天也。故稱乎父。坤地也。傳中又云坤也。傳者地也。故稱乎母。略中乾爲天。略中坤爲地。】乾

九五飛龍在天。象傳三見彖傳乃統天。略中時乘六龍以御天。象傳天行健。用九象傳用九。

天德不可爲首也。文言傳本乎天者親上。本乎地者親下。略中乾元用九。天下治也。略中見龍

在田。天下文明。略中飛龍在天。乃位乎天德。略中乾元用九。乃見天則。略中乾始而以美利利天

下。中略虞氏時乘六龍以御天也。雲行雨施。天下平也。略中上不在天。兩見夫大人者。與天

地合其德。略中先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。略下坤彖傳乃順承天。略中牝馬地

類。行地无疆。略中安貞之吉。應地无疆。象傳地勢坤。六二象傳不習无不利。地道光也。文言

傳承天而時行。略中地道也。略中地道无成而代有終也。略中天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。

略中夫立黃者。天地之雜也。天立而地黃。師彖傳以此毒天下而民從之。象傳地中有水。

九二象傳在師中吉。承天寵也。泰彖傳泰小往大來。吉亨。則是天地交而萬物通也。象

傳天地交。泰后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。九三象傳无平不陂。天地際

也。虞氏舉九否彖傳否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交而萬物不通也。

上下不交而天下无邦也。象傳天地不交。謙彖傳天道下濟而光明。地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變盈而流盈。象傳地中有山。豫彖傳豫順以動。故天地如之。略中天地以順動。象傳雷出地奮。臨彖傳大亨以正。天之道也。象傳澤上有地。觀彖傳中正以觀天下。略中觀天之神道而四時不忒。聖人神道設教而天下服矣。虞氏神道上無以字象傳風行地上。剝彖傳君子尙消息盈虛。天行也。象傳山附于地。復彖傳反復其道。七日來復。天行也。復其見天地之心乎。象傳雷在地中。頤彖傳天地養萬物。坎彖傳天險不可升也。地險山川丘陵也。離彖傳日月麗乎天。百穀草木麗乎地。中略虞氏土作地乃化成天下。咸彖傳天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。恆彖傳天地之道。恆久而不已也。略中日月得天而能久照。略中聖人久於其道而天下化成。觀其所恆而天地萬物之情可見矣。大壯彖傳正大而天地之情可見矣。象傳雷在天上。明夷上六初登于天。後入于地。象傳同彖傳明入地中。象傳同家人彖傳男女正。天地之大義也。略中正家而天下定矣。睽六三其人天且劓。彖傳天地睽而其事同也。解彖傳天地解而雷雨作。益彖傳天施地生。遯九五有隕自天。象傳同彖傳天地相

遇。品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。象傳天下有風。萃彖傳利貞。虞氏有此句用大牲吉。

利有利往。順天命也。觀其所聚而天地萬物之情可見矣。象傳澤上于地。革彖傳天地

革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。歸妹彖傳歸妹。天地之大義也。天地不交而

萬物不興。豐彖傳勿憂。宜日中。宜照天下也。中天地盈虛。與時消息。上六象傳豐其屋。

天際祥也。虞氏翔作祥兌彖傳是以順乎天而應乎人。說卦傳兌。其於地也爲剛鹵。節彖

傳天地節而四時成。繫辭上傳天尊地卑。乾坤定矣。中在天成象。在天成形。變化見矣。

易與天地準。故能彌綸天地之道。仰以觀於天文。俯以察於地理。下與天地相似故

不違。範圍天地之化而不過。以言乎天地之間則備矣。廣大配天地。崇效天。卑

法天。天地設位。而易行乎其中矣。言行。君子之所以動天地也。天數五。地數五。五位

相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。通其變。遂成天地之

文。天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。依虞氏次序是故法象莫大乎天

地。是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。下傳天

地之道。貞觀者也。天地之大德曰生。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與

地之宜。略下

天地壹壹。同綱

以體天地之撰。

有天道焉。有人道焉。有地道焉。

天地

設位。

說卦傳參天兩地而倚數。

是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人

之道曰仁與義。

天地定位。

序卦傳有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故

受之以屯。有天地然後有萬物。

按乾天坤地。象著說卦。乾流坤形。坤凝乾无。故乾坤兩卦皆言天地。坤卦天地連文。凡

四。此外有專言天者。有專言地者。乾卦天地對列。祇兩見。

下不在田。田與天對。文亦即地也。惟未明言地耳。

而

言天極多。無專言地者。蓋坤陰麗乾陽而生。乾元之始不藉乎坤也。天地之間名曰天

下。不言地上者。亦乾重於坤耳。

師卦上坤。故大象取地象。師由謙三降之坤二而失

正。九二象傳言承天寵。就謙二承乾陽得正之三取象。張氏以師二承天寵。可商。泰

否兩卦。乾坤往來。故彖傳大象皆具天地兩象。泰卦九三乾盡坤接。象傳云。天地際也。

否卦六三坤盡乾接。不言天地際者。否三失正。天地不交。無際可言也。

謙豫兩卦。一

屬剝復中間消息。一屬夬遯中間消息。謙爲乾盡入坤後首先經歷之卦。豫爲坤盡入

乾後首先經歷之卦。兩卦遙相對峙。謙由剝卦乾上降之坤三。故彖傳一再取天地兩

象。大象言地。取象上坤。豫由復來。復乾陽出初。往之坤四。彖傳亦一再言天地。豫四之坤初爲復上息成小畜。豫下坤。小畜下乾。天地兩象旁通。大象言地。就下坤取象。臨觀兩卦相反。臨由復初乾陽上息至二。彖傳言天之道。取象乾陽。大象言地。取象上坤。觀反臨。彖傳言天。就乾五取象。大象言地。取象下坤。剝復兩卦相反而相成。剝由觀消。乾陽窮於上。而彖傳言天行。與復彖同者。剝盡則復。復息成夬。乾陽之消不久也。復由剝窮而乾陽出初。彖傳天行就反復說。剝彖言消息盈虛。即反復其道也。復上息至夬終乾。遯生於下。消極成剝。復旁通遯。剝旁通夬。剝復夬遯。消息循環。天地之道往來而不已也。剝復大象皆言地。剝取象下坤。復取象上坤。頤下卦震與復同。自初至五互復。上卦艮與剝同。自二至上互剝。剝復兩彖言天地。頤彖亦取天地兩象。張注「頤坤大過乾」以頤卦互坤體。大過互乾體。頤旁通大過也。坎離旁通。坎由乾二五之坤。離由坤二五之乾。兩卦彖傳皆天與地對丈。坎五乾爻爲天象。而地象旁通離二。離二坤爻爲地象。而天象旁通坎五。咸恆兩卦屬泰否消息。咸由否卦坤三之乾上。恆由泰卦乾初之坤四。兩卦彖傳一再取天地兩象。即從泰否兩彖天地而出。乾坤往來

於泰否。下經首咸恆。與上經乾坤相發。咸恆由泰否變化。卽乾坤往來。繫辭所謂有天地然後有萬物。有萬物然後有男女也。咸彖傳虞注「謂四之初。以離日見天。坎月見地。」恒彖傳虞注「以離日照乾。坎月照坤。」承前注「動初成乾爲天。至二離爲日。至三坎爲月。」是皆就爻變取象。由坎月離日推及乾天坤地。大壯由泰卦乾陽上息至四。坤象雖毀。而五上坤陰未消。乾陽坤陰兩象自在。彖傳言天地。虞氏就四之五成需取象。謂「以離日見天。坎月見地。」以需卦上坎。三四五爻互離。亦由坎離推及乾坤。與咸恆同例。乾坤固出入於坎離也。明夷反晉。上六初登于天。謂晉卦離日在坤地上。地上卽天。晉言出地。明夷言登天。變其文也。離五麗乾陽。五本乾位天象。後入于地。謂本卦離日在坤地下。離二本坤陰地象。家人由遯初之四。彖傳言天地。虞注「遯乾爲天。三動坤爲地。」遯消成否。而天地大義取否象者。乃虛象之權假者也。睽由大壯來。大壯彖傳言天地。詳睽彖傳亦然。惟取象之所由有別。睽五動。上卦成乾。四動與三五互坤。虞注五動乾爲天。四動坤爲地。大壯乾在下卦。震上之乾三成睽。亦以陰墨其天。六三虞氏取无妄震二之乾五者。以天象重在乾五也。解由臨卦初爻乾陽往之坤四。

故彖傳亦取天地之象。益由否卦乾上之坤初。彖傳天施地生。亦取乾坤兩象。遯初坤陰入乾。乾陽在上。九五天象。卽取乾五。彖傳天地則兼該乾坤取象。大象言天。取象上卦。萃由觀上之四而失正。四當與三易位。彖傳言天地。虞注「日以見天。月以見地。」就三四相易成坎月離日取象。與咸恆大壯三卦取象相同。故虞氏云。與大壯咸恆同義也。大象言地。取象下坤。革由遯上之初。與家人所從生之卦相同。詳前上乾雖毀。而三四五爻互乾未動。彖傳言天地。天謂乾五。地謂蒙坤。據虞注革旁通蒙。蒙三四五爻互坤也。歸妹豐節三卦皆由泰來。歸妹由泰卦乾三之坤四。彖傳一再言天地。取乾坤兩象。虞氏謂「天地交。以離日坎月戰陰陽。」與咸恆大壯萃四卦同義。豐由泰卦乾二之坤四。本有天地兩象。虞氏謂「五息成乾爲盈。四消入坤爲虛。」則取本卦爻變之象。上六象傳言天際。以五動與三四互乾爲天。上際於五。故取其象。節由泰卦乾三之坤五。彖傳言天地。卽取泰卦乾坤交通之象。兌由大壯五之三。與睽所從生之卦相同。睽詳前彖傳言天。謂兌五。取大壯乾象。兌五卽大壯乾三。兌由坤入乾。說卦傳兌取地象。指坤而言。與兌卦彖傳取天象對待。

綜觀諸卦言天地。臨遯消息有明夷解家人諸卦。明夷解由臨來泰否消息有咸恆益

歸妹豐節諸卦。剝復中間消息有師謙坎諸卦。夬遯中間消息有豫頤睽萃革諸卦。所

言天地大半在彖傳。象傳次之。爻辭祇明夷上六分言天地耳。彖傳於天地外或言天

下亦指天地。隨彖傳虞注乾為天坤為下或又言天指乾陽之象。大壯觀祇本卦言天地所生之卦。

無以天地並列者。遯夬本卦未言天地。六十四卦以乾坤變化為主。而或言天地或否。

其不言天地者。乾坤之象固未嘗泯也。

繫辭傳開篇即云。天尊地卑。乾坤定矣。傳中所言天地之道。天地之化。天地之間。天地

之數。天地之文。天地之大德。天地之撰。與其餘所言天地。悉指乾坤。在天成象。在地成

形。虞注「謂日月在天成八卦。」此專就天象而言。而離日見天。坎月見地。據咸恆大壯萃諸卦

彖傳虞注詳上日月固兼該天地也。上傳釋中孚九二爻云。言行君子之所以動天地也。中孚

由訟四之初。而關於泰否消息。訟由遯來。遯由否消也。虞注「巽四以風動天。震初以

雷動地。」就二動成益取象。益由否卦乾上推遷之坤初。泰否消息。中孚位次即在益

卦之後。中間祇隔一恆卦耳。下傳釋損卦六三爻云。天地蠱蠹。損由泰卦乾初推遷之

坤上亦屬泰否消息。天地卽取泰卦乾坤兩象。繫辭傳一再言天地設位。說卦傳言天地定位。所謂設位者。卽天尊地卑。乾坤定矣。其說相合。序卦傳於上下經皆首言有天地。乾坤兩卦後次之以屯。下經首咸。屯生於坎。咸生於否。皆乾坤之交。

天

屯彖傳天造草昧。需彖傳位乎天位。象傳雲上于天。訟象傳天與水違行。小畜象

傳風行天上。履象傳上天下澤。同人彖傳唯君子爲能通天下之志。象曰天與火。

大有九三公用亨于天子。象傳同上九自天右之。虞氏佑作右繫辭上傳三見彖傳應乎天

而時行。象傳火在天上。大有君子以遏惡揚善。順天休命。隨彖傳大亨貞无咎。而天下

隨時。蠱彖傳蠱元亨天而下治也。中略終則有始。天行也。賁彖傳上略天文也。中略觀乎天

文以察時變。无妄彖傳大亨以正。天之命也。中略天命不右。虞氏佑作右象傳天下雷行。大

畜上九何天之衢。象傳同彖傳利涉大川。應乎天也。象傳天在山中。遯象傳天下有山。

夬象傳澤上于天。中孚上九翰音登于天。象傳同彖傳中孚以利貞。乃應乎天也。繫辭

上傳變天知命故不憂。虞氏樂作變是以明於天之道而察於民之故。下略天之所助者順

也。天下二字繫辭傳四十三見說卦傳三見不具錄

按屯由坎二之初。坎由乾二五之坤。屯彖傳言天。即取乾象。需由大壯四之五。下乾

未動。彖傳天位謂坎五。坎五即乾五。大象天謂下乾。訟由遯三之二。履由謙息。亦由

訟變。履卦虞注謂變訟初為兌也訟履遯三卦大象言天。皆謂上乾。小畜由豫息。亦由需變。小畜虞

變為巽夬由大壯乾陽上息至五。小畜夬兩卦大象言天。皆謂下乾。同人大有兩卦與

屯履兩卦皆屬剝復中間消息。屯履詳前同人彖傳言天下。天取象乾五。大象言天。亦謂上

乾。大有九三天子謂五。據虞注五變成乾。上九言天。即取乾象。彖傳言天。虞注「謂五以

日應乾而行於天也。」就未變時取象。大有旁通比。離五應比坎五。坎五即乾五。大象

火在天上。取象下乾。順天就決。夬終乾取象。虞氏謂「以乾滅坤體。夬揚于王庭。」大

有初至五體夬。五變則乾息成矣。隨蠱實三卦皆屬泰否消息。隨由否卦乾上之坤

初。彖傳言天下。天取否乾之象。蠱由泰卦乾初之坤上。彖傳言天下。言天行。實由泰卦

坤上之乾二。彖傳一再言天文。兩卦天象皆取泰乾。无妄從遯來。與訟所從生之卦

相同。訟詳前乾亦在上卦。彖傳一再言天命。天取象乾五。大象言天。亦取象上乾。大畜

由大壯初爻推遷之上下卦仍爲乾上九言天卽取乾象彖傳言應乎天張注「二升五則上亦變」就五變柔爲剛取象大畜五旁通萃卦兌五兌五卽乾五大象言天仍取下乾之象訟由遯生卦詳前中孚由訟生卦訟乾在上卦四之初成中孚上九與彖傳言天皆取訟乾之象繫辭言變天取乾象天變則地化亦該坤象明於天之道卽明於天地之道也釋大有上九爻云天之所助者順也與大有爻彖天取乾象相應地

比象傳地上有水晉彖傳明出地上象傳同升象傳地中生木繫辭上傳苟錯諸地而可矣下傳闕地爲臼虞氏掘作闕井德之地也

按比晉兩卦坤皆在下升坤在上卦皆取地象大過由大壯五之初大壯泰陽上息坤象已毀而繫辭上傳釋大過初六爻言苟錯諸地則取象於旁通之卦大過與頤旁通故虞氏謂頤坤爲地也闕地爲臼取象小過小過由晉上之三三取晉坤之象小過兼臨觀消息而在泰否之間井卦亦屬泰否消息由泰卦乾初之坤五坤象已毀繫辭下傳以井爲德之地者仍就其所從生之卦取象地謂泰坤

變化

乾彖傳乾道變化。文言傳德博而化。坤文言傳含萬物而化光。略中天地變化。賁彖傳觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。恆彖傳四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。繫辭上傳在天成象。在地成形。變化見矣。剛柔相推而生變化。變化者。進退之象也。擬議以成其變化。此所以成變化而行鬼神也。子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。天地變化。聖人效之。化而財之。謂之變。虞氏裁作財化而財之存乎變。虞氏裁作財下傳通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。

是故變化云爲。下略

說卦傳然後能變化。既成萬物也。

按卦爻之變化。基於乾元。故乾彖傳言乾道變化。張注云「以乾通坤曰變。以坤凝乾曰化。」變化分屬乾坤。蓋本虞氏之旨。詳下文言傳張注「乾交坤故化。」義本虞氏。繫辭下傳神而化之。虞注云「乾動之坤。化成萬物。」其說可證。乾稱變亦稱化。坤之化從乾之變而來也。乾坤兩卦皆言變化。坤文言傳云。天地變化。繫辭上傳亦然。天變而地化。義至顯著。賁恆兩卦皆由泰來。泰卦坤上之乾二。乾二之坤上。賁卦以成。乾初

之坤四。坤四之乾初。恆卦以成。皆以乾變坤。以坤化乾。故賁彖傳言變亦言化。恆彖傳亦變化並列。虞氏於恆彖注云「春夏爲變。秋冬爲化。」春震夏離。震陽而離陰。秋兌冬坎。兌陰而坎陽。變與化各具有乾坤兩象。賁彖時變。虞注云「泰震春兌秋。賁坎冬離夏。」不分言變化。要與恆注相發。六十四卦莫不由於乾坤之變化。而卦中變化並陳者。乾坤以外。祇賁恆兩卦。其餘諸卦或言變不言化。或言化不言變。皆不過數卦。後詳其所未言者。變化可推而知也。

繫辭上下傳言變化較多。變化見矣。虞注云「在天爲變。在地爲化。」按乾天坤地。卽乾變而坤化也。剛柔相推而生變化。虞注云「剛推柔生變。柔推剛生化。」剛推柔卽乾通坤。柔推剛卽坤通乾。擬議以成其變化。虞注云「議天成變。擬地成化。」知變化之道者。其知神之所爲乎。虞注云「在陽稱變。乾二之坤。在陰稱化。坤五之乾。」皆乾變坤化之謂。其餘言變化者。悉具斯義。說卦傳言變化。虞注「謂乾變而坤化。」兩象對待。又云「乾道變化。」援引乾彖。以變化歸於乾元。二而一者也。

化未變

中孚彖傳說而巽孚。虞氏句乃化邦也。初九象傳初九虞吉。志未變也。

按中孚由訟四之初而得正。二未變而失正。彖傳言化。就二變時取象。虞氏言二化應五成坤。是也。初九象傳言未變。就二未變時取象。二變則化爲坤。與三四互象。

變

謙彖傳地道變盈而流謙。剝彖傳剝。剝也。柔變剛也。革九五大人虎變。象傳同上六君

子約變。象傳同繫辭上傳所變而玩者。爻之辭也。中略虞氏樂作變玩字動則觀其變而

翫其占。虞氏玩作翫爻者言乎變者也。游魂爲變。變天知命故不憂。虞氏樂作變通變之

謂事。變通配四時。十有八變而成卦。以動者尙其變。參五以變。錯綜其數。虞氏作伍

五通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。一

闔一闢謂之變。變通莫大乎四時。變而通之以盡利。下傳剛柔相推。變在其中矣。

變通者。趣時者也。功業見乎變。變動不居。中略唯變所適。道有變動。故曰爻。變

動以利言。說卦傳觀變於陰陽而立卦。

按謙由乾窮於剝而反三。謙二亦由乾變爲坤。故彖傳就地道言變。剝彖傳言柔變剛。

卽以坤變乾也。革九五上六皆言變。虞氏於九五取蒙坤。上六取蒙艮。以革蒙旁通也。革三四五爻互乾。蒙三四五爻互坤。革五居乾之末。由蒙五之坤陰而革之也。革上卦兌。蒙上卦艮。革上爻居兌之末。由蒙上之艮陽而革之也。繫辭上傳所變而玩者。爻之辭也。虞注「謂乾五之坤。」不言坤之乾者。舉乾以該坤。重乾變也。爻者。言乎變者也。虞注「謂九六變化。」下傳變在其中矣。虞注「謂十二消息九六相變。」兩注皆就陽數陰數而言變。上傳非天下之至變。其孰能與於此。張注「用九用六也。」變而通之以盡利。張注「謂九六之變。」云云。皆本虞旨。虞氏言乾變坤化。說卦傳注詳前而繫辭言變。多兼該乾坤。上傳遊魂爲變。虞注云。「變謂坤鬼。」變又專屬之坤。此與化或專屬乾之例相對待。化謂乾詳前變化變天知命故不憂。張注「以坤變乾。」變亦屬坤說。一闢一闢謂之變。虞注「陽變闢陰。陰變闢陽。」所謂變者。仍該乾坤九六變化而言也。繫辭於變化之外。或言變。或言變通。或言通變。或言變動。罔非謂剛柔之變化也。

說卦傳觀變之說。與繫辭所謂觀其變相發。變該乾坤而言。

遷亦是變。益六四利用爲依遷邦。虞氏國作邦

大象傳君子以見善則遷。下略益由否卦乾上

爻推遷之坤初。坤三拔至乾四得正。上來與三易位。成既濟。此皆由於變動。故有遷象。虞氏之旨可玩也。繫辭下傳云。爲道也屢遷。變動不居。下略又云。變動以利言。吉凶以情遷。遷與變動同義。

未變

家人初九象傳閑有家。志未變也。萃六二象傳引吉无咎。中未變也。歸妹九二象傳利幽人之貞。未變常也。

按家人初九萃六二皆得正。萃二虞注云「二得正。故不變也。」家人初爻同例。歸妹九二失正宜變。未變指初爻言。虞氏所謂乘初未之五。故未變常也。初本得正而須權變。未變者。就未行權時言之耳。

化

【繫辭上傳坤化成物。虞氏作字作化】觀彖傳觀。盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。離彖傳重明以麗乎正。乃化成天下。咸彖傳天地感而萬物化生。繫辭上傳範圍天地之化而不過。下傳窮神知化。德之盛也。天地亶亶。同綱萬物化醇。男女構精。萬物化生。

按乾變坤化。前已詳之矣。繫辭云。坤化成物。坤之化承乾之變也。觀乾在下。故彖傳言下觀而化。離由坤二五之乾。故化成天下。亦取坤象。咸由否卦坤三之乾上。乾上之坤三。彖傳言化生。兼該乾坤變化而言。繫辭上傳言天地之化。化該乾坤兩象。乾流坤形。故變而化也。下傳窮神知化。卽釋咸卦九四爻。所謂化者。與咸彖言化相應。虞注云。「以坤變乾。謂之窮神。以乾通坤。謂之知化。」化固與變相承也。化醇化生。釋損卦六三爻。損由泰來而反成益。泰由否反。皆不外乎乾坤之變化。故化亦該變而言。

周易對象通釋 卷一

周易對象通釋卷二

南通徐 昂著

乾坤對象二

性命

乾彖傳各正性命。說卦傳窮理盡性以至於命。昔者聖人之作易也。將以順性命之理。按繫辭傳虞注「坤合乾性。」成之者性也注卦中言命者。虞氏多謂「巽爲命。」乾性坤命。剛柔皆正。此既濟之象。張氏所謂既濟定也。性陽而命陰。乾之命由出震成復。坤之命由入巽成遯。此窮理盡性以至於命之道也。成乾性者坤。申巽命者乾。陰陽相順。卽各正性命。虞注可證。

性

乾文言傳利貞者。性情也。繫辭上傳成之者。性也。成性存存。道義之門。

按乾天爲性。資坤以成。性寂然不動。樂記人生而靜天之性也。情感遂通。乾文言傳性情並列。又云。六爻發揮旁通。情也。情由性發。乾坤交通。皆情之用。而性存焉。傳文多言情不言性。咸

恆萃三卦彖傳皆言天地萬物之情可見。大壯彖傳言天地之情可見。萬物之情由天地生。若天地無情。則乾坤息矣。繫辭上傳云。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。又云。設卦以盡情僞。下傳云。聖人之情見乎辭。又云。以類萬物之情。又云。爻彖以情言。中略吉凶以情遷。中略情僞相感而利害生。凡易之情。近而不相得則凶。略下凡言情者。皆從乾性而出。乾神坤鬼。坤之情凝乾元也。

命

【巽彖傳重巽以申命。象傳君子以申命行事。】 訟九四復卽命渝。虞氏句 象傳同 師九二

王三錫命。象傳同 上六大君有命。象傳同 泰上六自邑告命。象傳其命亂也。 否九四有命

无咎。象傳同 大有象傳君子以遏惡揚善。順天休命。 无妄彖傳大亨以正。天之命也。中略天

命不右。虞氏佑 作右 遯象傳后以施命誥四方。九五象傳有隕自天。志不舍命也。 萃彖傳

利貞。虞氏依卦 辭有此句 用大牲吉。利有攸往。順天命也。 困象傳君子以致命遂志。 鼎象傳君

于以正位凝命。 旅六五終以譽命。象傳同 繫辭上傳變天知命故不憂。虞氏樂 作變 其受

命也如嚮。 下傳繫辭焉而命之。

按巽由坤之乾。陰資乎陽而爲命。初陰伏震。命中有乾陽之性。坤陰成之也。大有象傳。无妄萃兩卦彖傳。言命皆言天。天命之謂性也。訟无妄兩卦皆由遯來。遯二三四爻互巽。三之二成訟。上之初成无妄。巽象皆上升。三四五爻互巽。四變之正而上爻未動時。上卦成巽。兩卦相同。故訟九四爻无妄彖傳皆取巽命之象。惟虞氏於訟四言巽爲命。令无妄則一再言巽爲命耳。師旁通同人。師二降之坤初爲復上息成同人。同人二三四爻互巽。故虞氏於上六就同人取巽命之象。九二張注亦從虞說。泰上六虞注「否巽爲命。」就泰反否取象。否九四有命。卽以三四五爻互巽也。泰三四五爻互震。伏巽在內。困旅兩卦皆由否來。困由否二之上。互巽爲動。故大象言命。旅由否三之五。二三四爻互巽。故六五言命。大有二變之正而四未動時。二三四爻互巽。故虞氏就二變取巽命之象。遯巽在下。初之四則上卦成巽。故大象與九五象傳皆取巽命之象。不舍命者。巽動而巽仍在也。鼎卦巽亦在下。大象言凝命。虞氏云。一體遯。謂陰始凝初。以初二三四爻互遯也。萃由觀來。觀卦上巽。上之四成萃。巽象下移。三四五爻互巽。彖傳言天命。虞注「坤爲順。巽爲命。三往之四。故順天命也。」一昂竊謂三往之四。坤巽兩象皆

毀。何順命之有。三四利之正。而所謂順天命者。仍取觀巽之象。繫辭上下傳言命。亦皆取巽象。

未順命 未受命 改命

臨九二象傳咸臨吉。无不利。未順命也。晉初六象傳裕无咎。未受命也。革九四有孚改命吉。象傳改命之吉

按臨至于八月有凶。臨二值十二月。當周之二月。與遯二相距六月。遯二當互巽之初。巽爲命。故臨九二象傳云。未順命也。張注「坤爲順。遯巽爲命。二浸長。戒凶。故未順命。」義似未盡。晉由觀來。觀巽在上。四之五成晉。巽象已毀。初六象傳言未受命。虞氏就五未之巽取象。初應在四。四反之五仍在巽。五未之巽。卽巽毀之象。革由遯來。亦由大過來。大過下巽。遯二三四爻互巽。遯上之初。大過初之二。皆成革卦。互巽未動。四變之正。則巽毀而命改。虞氏所謂四動五坎改巽也。

仁義

乾文言傳利者。義之和也。中君子體仁足以長人。中利物足以和義。中知終終之。可與存

義也。中略仁以行之。復六二象傳休復之吉。以下仁也。六三象傳頻復之厲。義无咎也。說卦傳立人之道曰仁與義。

按乾文言傳仁以行之。虞注「震爲寬仁。」寬謂上句震由乾陽出初。震爲仁。實乾爲仁也。乾仁而坤義。文言兩言仁。三言義。乾流坤形。坤之義由乾仁而生也。復象傳六二言仁。指乾初出震。六三言義。就坤陰取象。復坤在上卦。二三四亦互坤。乾仁坤義。說卦傳以仁義歸納於人道。蓋大人與天地合德。故以乾天之仁。坤地之義歸之也。

不仁不義

繫辭下傳子曰。小人不恥不仁。不畏不義。

按噬嗑下震上離。震由乾陽出初。離由坤陰入乾。乾仁坤義。兩象並具。而繫辭釋噬嗑初九爻。言不仁不義者。蓋噬嗑由否來。否小人道長。乾不交坤爲不仁。坤不交乾爲不義也。

仁

繫辭上傳安士敦乎仁。故能愛。仁者見之謂之仁。顯諸仁。

按繫辭上傳言仁者三。皆指乾元出震。

義

坤文言傳方其義也。中略義以方外。敬義立而德不孤。需彖傳剛健而不陷。其義不困窮

矣。小畜初九象傳復自道。其義吉也。同人九四象傳乘其庸。義弗克也。虞氏墉作庸豫

彖傳豫之時義大矣哉。隨彖傳隨之時義大矣哉。九四象傳隨有獲。其義凶也。賁初

九象傳舍車而徒。義弗乘也。恆六五象傳夫子制義。遯彖傳遯之時義大矣哉。明

夷初九象傳君子于行。義不食也。家人彖傳男女正。天地之大義也。解初六象傳剛

柔之際。義无咎也。遯彖傳遯之時義大矣哉。九二象傳包有魚。義不及賓也。鼎九三

象傳鼎耳革。失其義也。漸初六象傳小子之厲。義无咎也。歸妹彖傳歸妹。天地之大

義也。旅彖傳旅之時義大矣哉。九三象傳以旅與下。其義喪也。上九象傳以旅在上。其

義焚也。既濟初九象傳曳其輪。義无咎也。繫辭上傳陰陽之義配日月。成性存存。

道義之門。六爻之義易以工。虞氏貢作工下傳理財正辭禁民爲非曰義。精義入神。

井以辯義。虞氏辨作辯說卦傳和順於道德而理於義。序卦傳有上下。然後禮義有所錯。

按坤靜而厚爲義。與乾仁對待。乾文言傳言仁兼言義。坤文言傳言義不言仁。坤凝乾元。義由仁生。不言仁而仁自見也。諸卦言義多在彖傳或象傳。亦有彖象兩傳均言義者。其所謂義或屬於義理。要亦從乾仁坤義而出。六十四卦爻象皆有義在。其不言義者。義亦自見。彖傳言義除需卦外。豫隨遯家人遯歸妹旅諸卦義皆言大。家人歸妹兩卦彖傳皆云。天地之大義也。義象屬坤。乾陽稱大。上冠天地。四兼該乾仁坤義而言也。象傳言義大半在陽爻。小畜賁明夷既濟諸卦初九象傳。遯卦九二象傳。鼎旅兩卦九三象傳。同人隨兩卦九四象傳。旅卦上九象傳。皆以義言。惟九五象傳無言義者。九五乾陽中正。義無待言。陰爻象傳言義祇解漸兩卦初六。恆卦六五耳。復六三象傳言義詳前仁義九二九四上九陽皆失正。九三不中。或言義凶。或言失其義。或言義喪。失與喪幾於凶矣。九二九四上九皆宜變剛爲柔。方合於坤義。既濟初九陽剛得正。象傳云。義无咎也。解漸兩卦初六皆陰柔失正。象傳亦云。義无咎也。義取坤陰。要皆宜變之正耳。復六三象傳詳前仁義同例。恆由泰來。恆六五本泰卦坤五。象傳言夫子制義。取變之正成乾五。張氏謂「一坤爲義。以乾制坤爲制義」是也。彖象言義有系以否詞者。如需彖傳言義不

困窮。同人九四象傳言義弗克。賁初九象傳言義弗乘。明夷初九象傳言義不食。遯九二象傳言義不及賓。就對象言。乾主息。坤主消。不弗二字皆否詞消去。亦坤消之義也。繫辭上傳陰陽之義配日月。義屬坤象。而系以陰陽。則兼該乾象可知。乾爲道。坤爲義。道義之門。分指乾坤。六爻之義。則綜合乾九坤六。義不專謂坤也。下傳理財正辭。禁民爲非曰義。義亦該乾坤兩象。張氏言「以乾通坤。謂之理財。以乾翕乾。謂之正辭。以乾制坤。謂之禁民爲非。」是也。釋咸卦九四爻言精義。咸由否來。義取否坤之象。并以辯義。并由泰卦乾初之坤五。以乾別坤。坤爲義。虞注可證。說卦傳和順於道德而理於義。虞氏謂「以乾通坤。」所謂義者。蓋亦該乾坤而言。序卦傳言禮義。而先言有上下。卽該乾坤兩象。下經首咸恆。屬泰否消息。兩卦皆由乾坤往來。說卦逸象坤爲禮。爲義。坤之禮義麗乾而成也。

存亡

乾文言傳閑邪存其誠。中略知終終之。可與存義也。中略知存而不知亡。中略其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。否九五其亡其亡。繫于包桑。虞氏苞作包繫辭下

傳亡者保其存者也。中略存而不忘亡。釋否九五爻

噫亦要存亡。虞氏句吉凶則居可知矣。

按乾爲生。坤爲死。爲喪。說卦逸象故存謂乾而亡謂坤。息則存。消則亡也。乾文言釋九二爻

言存誠。二失正。所以誠之也。釋九三爻言存義。三得正。所以勉之也。釋上爻以存亡並言。上亢陽剛失位。有危亡之象。變而之坤。得正則存。言存義者。張氏所謂易以坤成乾之性也。否九五一再言亡。詳後而不言存。乾存坤亡。而否九五所比之上爻。陽亢盈極。

則又有危亡之象。一再言亡者。深危之也。繫辭釋否九五爻。存亡並言。否五比上。上亢危亡。反初成益。則存矣。否卦上乾。故其義與乾文言相發。存亡吉凶。虞注一謂知存知亡。要終者也。居乾吉則存。居坤凶則亡。故曰居可知矣。一按乾存坤亡。此相對之象也。要卦之終以推存亡。上爻居乾者。以陽爻居陰位。失正而不變。大半不能存。上爻居坤者。以陰爻居陰位。得正而貞。大半免於亡。

存

繫辭上傳是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辯吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。成性存存。道義之門。謙也者。致恭以存其位者也。極天下之嘖

者存乎卦。

虞氏賾作嘖

鼓天下之動者存乎辭。化而財之存乎變。

虞氏裁作財

推而行之存乎通。神

而明之存乎其人。默而成。

虞氏成下無之字

不言而信。存乎德行。

下傳龍蛇之蟄以存身也。

按繫辭成性存存。虞注引知終終之。可與存義也。據此則繫辭之所謂存。與文言之所謂存。義理相發。同一乾元也。惟文言祇言存。繫辭疊其詞曰存存。文言存義釋九三爻辭。九三言君子終日乾乾。連疊卦名。故繫辭之存存。卽根荄於九三之乾乾。存存者。存乾元。存乾元也。卦位卦辭變通與人道德行皆本諸乾元。故繫辭皆言存。憂悔吝者在乎介。介字見豫六二爻辭。豫由復初之四。復初卽乾元也。震无咎者存乎悔。初爻出震成復。仍爲乾元。繫辭釋謙九三爻。言致恭以存其位。按謙由乾上九降居坤三。乾上九陽亢失位。來之三則得正。乾元常存。故云存也。陰息初。巽爲蛇。陽息初。震爲龍。注據虞。按陽息初。乾元出震。巽伏震下。陰息初。巽凝乾元。震伏巽下。故存身者。卽存乾元也。乾坤互相蟄伏。乾存坤亦存。此又成性存存之義也。

亡

泰九二朋亡。

中孚六四馬匹亡。

象傳同

睽上九象傳遇雨之吉。羣疑亡也。

旅六五射

雉一矢亡。

按坤爲亡。泰卦上坤。二三四爻互兌。二與五易位。兌朋不見。而坤象亦滅。故言朋亡。

坤陰不見。則有亡象。坤虛之象見。則取亡義。中孚由訟四之初。訟下坎上乾。乾坎皆陽。盈之卦。訟四之初。則下兌上巽。兌巽皆爲陰虛之卦。乾坎不見。而所謂亡者。兼指坤虛。

詳拙著周易虞氏學

睽卦下兌。三當兌口。爻屬坤陰。三與上易位。則四變之正。不能與三五互

坤。互卦坎疑之象既消。而坤象亦不見。故言亡也。旅六五虞注「三變坎爲弓。離爲

矢。故射雉。五變乾體。矢動雉飛。雉象不見。故一矢亡矣。」按旅卦上離。五變則坤虛不

見。而四爻變之正。四五皆變以後。三四五爻互成離卦。陰虛亡於五。而存於四也。

咸九四爻象。恆九二爻象。大壯九四爻。晉六三爻。六五爻。家人初九爻。睽初九爻。六五

爻。夬九四爻。萃九五爻。革卦辭。九四爻。艮六五爻。巽六四爻。九五爻。兌九二爻。渙九二

爻。節上六爻。未濟九四爻象。皆言悔亡。革彖傳其悔乃亡與无悔通。大壯九四言悔亡。六五言

无悔。渙九二言悔亡。六三言无悔。未濟九四言悔亡。六五言无悔。特異其文耳。

未亡

豫六五象傳恆不死中未亡也。

按未亡卽是存。豫旁通小畜。小畜二五皆乾陽不相應。豫二五皆坤陰亦不相應。坤爲死。二居坤宮。豫五不應二。虞氏所謂與坤體絕也不死。故云未亡。

鬼神

乾文言傳與鬼神合其吉凶。中略況於鬼神乎。謙彖傳鬼神害盈而福謙。豐彖傳況於

鬼神乎。繫辭上傳精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。此所以成變而行鬼神也。

按乾明故爲神。坤幽故爲鬼。易不言神鬼。而以鬼先乎神。猶之言陰陽不言陽陰也。乾神坤鬼。乾謙豐三卦與繫辭虞注取象皆同。乾元爲神。傾人坤則鬼見。謙由剝乾上九來之坤三。三爲乾神。三以外皆坤鬼。虞氏言鬼謂四者。張氏所謂遊魂在四也。豐卦上震五息成乾爲神。四消入坤爲鬼。不特本卦然也。豐由噬嗑上之三。噬嗑五息則上卦離變成乾神。四消則與下卦震三并上卦離五互成坤鬼。精氣爲物。乃乾之本體。歸魂卽精氣所聚。乾坤各有遊歸。而以對象言之。則歸魂爲乾神。遊魂爲坤鬼。繫辭又言

成變化而行鬼神。亦有遊歸之道寓焉。

神

觀彖傳觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教而天下服矣。繫辭上傳故神无方而易无體。陰陽不測之謂神。顯道神德行。是故可與酬酢。可與右神矣。虞氏佑子

曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。非天下之至神。其孰能與於此。唯神也。故不疾而速。不行而至。是故著之德圓而神。略中神以知來。略中古之聰明睿知神武而不殺者夫。

略中是興神物。以前民用。聖人以此齋戒以神明其德夫。利用出入。民咸用之。謂之神。

是故天生神物。聖人則之。鼓之舞之以盡神。神而明之。存乎其人。下傳以通神明之德。神而化之。精義入神。略中窮神知化。子曰。知幾其神乎。說卦傳昔者聖人之

作易也。幽贊於神明而生蓍。神也者。妙萬物而爲言者也。

按乾謙豐三卦鬼神對列以外。專言神者。祇一觀卦。觀反臨。大觀在上。乾五威如而言神道。詩大雅所謂皇矣上帝。臨下有赫。監解四方。其象在是矣。繫辭傳言道神。右神。至神。神武。神物。神明。與夫神无方。圓而神。神而化。神以知來。皆指乾元。陰陽不測之謂

神。神兼該乾陽坤陰。知變化之道者。其知神之所爲乎。神兼該乾變坤化。利用出入。民咸用之。謂之神。神兼該出乾入坤。鼓之舞之以盡神。神兼該乾鼓坤舞。虞氏言「陽息震爲鼓。陰消巽爲舞。」震初由乾陽來。巽初由坤陰來也。張氏釋神无方云。「自陰陽謂之神。」合而言之。乾陽坤陰皆神也。分而相對。則乾神坤鬼。坤之神仍乾之神也。下傳釋咸九四爻云。精義入神。上傳云。精氣爲物。神物卽乾之精。咸由否三之上。三四互乾。入神窮神。皆指乾象。虞注「以坤變乾。謂之窮神。」神仍指乾。謂否卦坤三往變乾上也。釋豫六二爻云。知幾其神乎。豫由復初之四。乾元失正。四當返初。仍成復。二比於初。神謂復陽。說卦傳言神明。與繫辭同指。乾大明稱神。故曰神明。說卦又云。神也者。妙萬物而爲言者也。神卽神物。惟神物能妙萬物。乾萬物資始。坤萬物資生。萬物皆成於乾坤兩物。而以乾物爲基。繫辭言精氣爲物。又言是興神物。乾物卽乾之精神。說卦於艮卦云。萬物之所成終而所成始也。乾陽終止於艮。萬物之成。亦重在乾陽。惟賴坤以輔之耳。

鬼

睽上九載鬼一車。既濟九三高宗伐鬼方。未濟九四震用伐鬼方。繫辭下傳人謀鬼謀。

按睽四變與三五互坤。上九據五。鬼取坤象。上九虞注坤爲鬼。既濟由泰卦坤五之乾二。卽乾二往征坤五。未濟由否卦坤二之乾五。卽乾五來征坤二。鬼方皆謂坤。未濟九四虞注「變之震體師。坤爲鬼方。故震用伐鬼方。」鬼方則就四變成震互坤取象。繫辭傳人謀鬼謀。乾爲人。坤爲鬼。據虞注。不言神鬼。而以人與鬼並列。繫辭所謂神而明之。存乎其人也。

吉凶

乾文言傳與鬼神合其吉凶。屯六四往吉。无不利。九五屯其膏。小貞吉。大貞凶。訟有孚窒惕。虞氏句。中吉。終凶。彖傳同。初六終吉。六三食舊德貞。厲終吉。象傳從上吉也。九四渝安貞吉。九五訟元吉。象傳同。師吉无咎。彖傳吉又何咎矣。初六否臧凶。象傳失律凶也。九二在師中吉。象傳同。六三師或輿尸凶。六五貞凶。比吉。並見彖傳中略。後夫凶。象傳同。初六終來有宅吉。象傳比之初六有宅吉也。六二貞吉。六四貞吉。九五顯比。中略。吉。象傳顯比之吉位正中也。上六比之无首凶。小畜初九吉。象傳其九二義吉也。

牽復吉。上九君子征凶。象傳履九二幽入貞吉。象傳六三噬人凶。象傳九四愬愬

終吉。象傳上九其旋元吉。象傳元吉在上。豫初六鳴豫凶。象傳六二不終日。貞

吉。象傳繫辭下傳幾者、動之微。吉之先見者也。釋豫六隨初九貞吉。象傳九四

貞凶。象傳九五孚于嘉吉。象傳臨至于八月有凶。象傳初九咸臨。貞吉。象傳九二咸

臨吉。无不利。象傳六五吉。上六敦臨。吉。象傳噬嗑九四利艱貞。吉。象傳上九何校

滅耳凶。象傳復初九元吉。六二休復吉。象傳上六迷復凶。象傳以其國君

凶。頤貞吉。象傳初九觀我朵頤。凶。六二征凶。象傳六三拂頤。貞凶。六四顛頤吉。

六五居貞吉。象傳上九由頤。厲吉。象傳大過九三棟桡凶。象傳九

四棟隆吉。象傳上六過涉滅頂。凶。无咎。象傳過涉之凶、不可咎也。離畜牝牛。吉。象傳

六二黃離元吉。象傳九三凶。天五吉。象傳咸亨利貞。取女吉。象傳六二咸其腓。凶。

居吉。象傳九四貞吉悔亡。象傳恆初六浚恆。貞凶。象傳六五婦人吉。夫

子凶。象傳上六震恆凶。象傳大壯初九征凶。九二貞吉。象傳九

四貞吉悔亡。上六艱則吉。損元吉。象傳九二利貞。征凶。六五元吉。象傳上九无咎。貞吉。

益初九元吉无咎。象傳同六二永貞吉。王用亨于帝吉。六三益之用凶事。象傳無九五元

吉。上九立心勿恆凶。繫辭下遯初六貞吉。有攸往。見凶。九四包无魚。起凶。象傳无魚之

凶。遠民也。困亨。貞大人吉。象傳貞大九二征凶。无咎。六三凶。繫辭下上六征吉。象傳吉

行也。井井羸其瓶。虞氏字井凶。並見上六有元孚吉。象傳元吉在上。革六二征吉。九

三征凶。貞厲。九四有孚改命吉。象傳改命之上六征凶。居貞吉。鼎元吉。亨。九二吉。九三

終吉。九四凶。繫辭下上九大吉。无不利。震初九吉。上六征凶。略中无咎。象傳雖凶无咎。

漸女歸吉。並見六二吉。九三凶。九五終莫之勝吉。象傳同上九其羽可用爲儀吉。象傳同歸

妹征凶。象傳同初九征吉。象傳吉六五吉。豐六二吉。九四遇其夷主吉。象傳遇其夷六五

來章。有慶譽吉。象傳六五之上六凶。旅小亨。旅貞吉。並見上九喪牛于易凶。巽九二

用史巫紛若吉。无咎。象傳紛若之九五貞吉。悔亡。略中吉。象傳九五之上九貞凶。象傳正

兌初九和兌吉。象傳有之字中九二孚兌吉。象傳有之字中六三來兌凶。象傳有之字中節九二不出

門庭凶。象傳同九五甘節吉。象傳有之字中上六苦節貞凶。象傳同悔亡。中孚遯魚吉。虞氏豚作

初九虞吉。象傳同上九貞凶。小過大吉。象傳同初六飛鳥以凶。象傳同九三從或。虞氏戕之凶。

象傳從或戕之凶如何也

上六飛鳥離之凶。彖傳柔得中。是以小事吉也。

未濟九二貞吉。

象傳

六三

未濟征凶。

象傳

九四貞吉悔亡。

象傳

六五貞吉。

中

有孚吉。象傳其暉吉也。

繫辭上傳方

以類聚。物以羣分。吉凶生矣。

繫辭焉而明吉凶悔吝。

虞氏吉凶二字

是故吉凶者。失得

之象也。吉凶者。言乎其失得也。

辯吉凶者存乎辭。

虞氏辨

繫辭焉以斷其吉凶。

兩

吉凶與民同患。

八卦定吉凶。吉凶生大業。

以定天下之吉凶。

天垂象。見吉凶。

定之以吉凶。

下傳吉凶悔吝者。生乎動者也。

吉凶者。貞勝者也。

吉凶見乎外。

是

故吉凶生而悔吝著也。

噫。亦要存亡。

虞氏

吉凶則居可知矣。

文不當。故吉凶生焉。

定天下之吉凶。

剛柔雜居。而吉凶可見矣。

中

吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生。

下

按乾坤得位則吉。失位則凶。繫辭所謂吉凶者。失得之象也。就對象而言。乾爲治。爲利。

爲生。爲慶。卽是吉象。坤爲亂。爲害。爲死。爲喪。卽是凶象。繫辭吉凶多取乾坤對象。

後詳

文言傳吉凶並言。坤卦爻言吉不言凶。

坤詳

而西南得朋卽是吉。東北喪朋卽是凶。其

象相對而生。繫辭所謂吉凶者。言乎其失得也。各卦從乾坤變化。吉凶象著。詳畧攸殊。

吉凶或見於卦辭。或見於爻辭。或分見於卦爻。其不詳於卦而詳於爻者頗多。卦言吉

凶而爻言吉者、爲訟比兩卦。卦言吉而爻言吉凶者、如師頤離咸損困鼎漸中孚九卦皆是。卦言吉而爻言凶者、爲旅小過兩卦。卦言凶而爻言吉者、爲臨井歸妹三卦。卦不詳吉凶而爻言吉凶者、如屯小畜履豫隨噬嗑復大過恆大壯益遯革震豐巽兌節未濟十九卦皆是。六爻吉凶不盡詳、或吉多而凶少、或吉少而凶多。次第則先吉後凶、或先凶後吉、或錯綜相次。因爻而殊。豫噬嗑震中孚四卦爻辭皆一言吉、一言凶。大過遯困三卦爻辭皆一言吉、兩言凶。師恆兩卦爻辭皆一言吉、三言凶。屯小畜隨離咸損巽兌節九卦爻辭皆兩言吉、一言凶。復卦爻辭兩言吉、兩言凶。大壯鼎漸三卦爻辭皆三言吉、一言凶。革卦爻辭三言吉、兩言凶。頤卦爻辭三言吉、三言凶。履豐未濟三卦爻辭皆四言吉、一言凶。益卦爻辭四言吉、兩言凶。井爻一言吉。歸妹爻兩言吉。臨爻四言吉。凶皆見於卦辭。而爻不言凶。旅爻一言凶。小過爻三言凶。吉皆見於卦辭。而爻不言吉。訟比兩卦爻辭皆四言吉。與臨同例。卦辭吉凶並陳。而辭爻亦不言凶。一爻中言吉凶。或兩象並見。或疊其一象。一爻吉凶並言者。如屯九五、咸六二、恆六五、遯初六、革上六諸爻、皆是一爻兩言吉者。如益六二、巽九五、未濟六五諸爻、皆是一爻兩言凶者。祇復卦

上六而已。大過九四棟隆吉。有它吝。吉之中有不吉之象。上六過涉滅頂凶。无咎。凶之中有不凶之象。困九二震上六皆先言征凶而後言无咎。亦幾於吉凶兩象具備矣。卦辭言吉而彖傳不詳者。祇一鼎卦。鼎卦言元吉亨。彖傳但言元亨。而吉象自在焉。爻辭言吉或凶。象傳有不詳者。爻不詳而象詳者。祇既濟而已。既濟詳後吉乾陽利於初三五。坤陰利於二四上。而剛柔六爻吉凶之象。因時而異。匪可拘以常例。小畜隨臨復四卦皆初九言吉。訟比兩卦皆初六言吉。頤卦初九言凶。師豫兩卦皆初六言凶。師小畜履臨四卦皆九二言吉。比豫復離益五卦皆六二言吉。九二無言凶者。頤卦六二言凶。九三言吉者有四卦。詳後吉訟卦六三言吉。大過離兩卦九三皆言凶。師履頤三卦六三皆言凶。訟履噬嗑大過四卦九四皆言吉。屯比頤三卦六四皆言吉。隨卦九四言凶。六四言凶者。亦祇一卦。剝詳後凶訟比隨巽四卦皆九五言吉。臨頤離未濟四卦皆六五言吉。九五言凶。惟屯卦與吉對文。無專言凶者。師卦六五言凶。履頤兩卦皆上九言吉。臨卦上六言吉。小畜噬嗑兩卦皆上九言凶。復大過兩卦皆上六言凶。以上所舉諸卦。除訟比兩卦卦辭吉凶並言以外。卦辭言吉者十一卦。言凶者三卦。爻辭屯九五。咸六二。恆六五。

遘初六、革上六、諸爻吉凶並言以外、前後爻辭吉凶分見、或爻與卦取象相對、其言吉者、陽爻十九、陰爻十六、共計三十五爻、言凶者陽爻六、陰爻九、共計十五爻、卦爻吉凶總數詳後陽乘陰吉、陰乘陽凶、陽包陰吉、陰包陽凶、陰麗陽吉、陽陷陰凶、陽上進而遇剛不吉、陰居下而上干則凶、大較如此、而例變無常、陰陽之得正與否、尤爲致吉凶之由、吉凶並言者、各自取象、其失位而言吉者、以變之正爲宜、得位而言凶者、多有重剛重柔之關係、九三言凶、陽得正而過中、上六言凶、陰得正而乘陽、大過本弱尤危於末弱、九三近初、得位而凶、九四遠初、失位而吉、此其較著者也、卦與爻或有指陽爻爲大吉者、而陰爻之吉者、不言小吉、但有言小亨者、小亨卽陰吉也、繫辭言吉凶、分指乾坤兩象、上傳吉凶或兼言得失、下傳吉凶或兼言存亡、得則吉、失則凶、吉則存、凶則亡、其對象相因而生、上傳吉凶注陽生矣、虞注陰生故吉、坤殺故凶、吉凶與民同患、虞注陽吉、陰凶、八卦定吉凶、虞注陽生則吉、陰生則凶、以定天下之吉凶、凶與虞注乾生知吉、坤殺知凶、下傳吉凶者、貞勝者也、虞注陽生則吉、陰消則凶者、也、吉凶見乎外、虞注陽象動內則吉、見外陰象動內則凶、見外也、噫、亦要存亡吉凶則居可知矣、虞注居乾吉則存、居坤凶則亡、吉凶以情遷、虞氏言吉就乾生取象、言凶就坤殺或陰消取象、有言陰生則凶者、陰陽皆言生、就吉凶生矣、一句之生字立義、下傳釋豫卦六二爻云、幾者、動之微、吉之先

見者也。與六二言吉相應。虞氏就復初元吉立義。以豫由復初之四也。復卦始吉終凶。
上六迷幾有吉。即有凶。言吉以該凶。與詘信相感而利生焉。一句言利以該害。同例。
復凶。本義云。漢書吉之間。言利不言害。而害自在。言吉不言凶。而凶自在。言利者多於言
有凶。字昂按凶字贅。害。詳例。言吉者多於言凶。後凶得吉利而免凶害。此乾元之道。即天地之心也。

吉

坤安貞吉。象傳句中

六五黃裳元吉。象傳

蒙九二包蒙吉。納婦吉。六五童蒙吉。象傳句

需有孚。光亨。貞吉。象傳九二終言。象傳以九五需于酒食。貞吉。象傳酒上六敬之終

吉。象傳泰吉亨。象傳初九征吉。象傳拔六五以祉元吉。象傳否初六貞吉。亨。象傳拔

六二小人吉。九五大吉。象傳句中同人九四吉。象傳其吉則困而反則也。大有六

五威如吉。象傳句中上九吉无不利。繫辭上傳三象傳大有上吉。謙初六用涉大川。吉。

六二鳴謙。貞吉。象傳九三勞謙。君子有終。吉。蠱初六厲終吉。賁九三永貞吉。象傳句

六五終吉。象傳六五之吉。有喜也。无妄初九无妄往吉。大畜不家食。吉。象傳六四

元吉。象傳六五豶豕之牙。吉。象傳六五之吉。有慶也。遯九三畜臣妾吉。象傳九四君子

吉。九五嘉遯。貞吉。象傳

晉初六貞吉。六二貞吉。六五往吉。无不利。上九厲吉。无咎。明

夷。六二用拯馬壯。吉。象傳六二之吉。順以則也。家人六二貞吉。象傳六二之吉。順以巽也。九三悔厲

吉。六四富家大吉。象傳九五勿恤。吉。上九有孚威如。終吉。象傳威如之吉。反身之謂也。

睽小事吉。象傳上九往遇雨則吉。象傳遇雨之吉。羣疑亡也。蹇貞吉。象傳位貞吉。當上六往蹇

來碩。吉。解无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。象傳九二得黃矢。貞吉。象傳九二貞吉。得中道也。六五君

子維有解。吉。萃用大牲。吉。象傳六二引吉。无咎。象傳九四大吉。无咎。象傳升南征吉。

象傳初六允升大吉。象傳六四吉。无咎。六五貞吉。升階。象傳艮上九敦艮。吉。象傳有之字

渙初六用拯馬壯。吉。象傳初六之吉。順也。六四渙其羣。元吉。象傳既濟初吉。終亂。象傳初吉。柔

得中也。略下九五象傳實受其福。吉。大來也。繫辭下傳吉事有祥。吉人之辭寡。

按坤凶象與乾吉象對待。坤卦爻言吉。凝乾元也。右所舉卦。卦辭言吉者。坤卦以外。有

需。泰。大畜。睽。蹇。解。萃。升。既濟。九卦。爻辭言吉。或多或寡。坤爻言吉。祇六五一爻。同人。蠱

无妄。明夷。睽。蹇。艮。七卦。皆一爻言吉。泰。大有。賁。大畜。解。萃。渙。七卦。皆兩爻言吉。蒙。需。否

謙。遯。升。六卦。皆三爻言吉。四爻言吉者。惟一晉卦。五爻言吉者。惟一家。人卦。初九。悔亡。

亦吉象。爻中言吉者，以家人爲最。不遜於謙卦。謙卦下三爻言吉上三爻言利亦吉象萃卦雖祇六二九四兩爻言吉，而六爻皆云无咎，亦六爻皆吉之類也。陰陽六爻多有言吉者。泰无妄兩卦初九言吉。蒙需解三卦九二言吉。謙賁遯家人四卦九三言吉。同人遯萃三卦九四言吉。需否遯家人四卦九五言吉。大有晉家人睽艮五卦上九言吉。此陽爻之吉象也。否謙蠱晉升渙六卦初六言吉。否謙晉明夷家人萃六卦六二言吉。大畜家人升渙四卦六四言吉。坤蒙泰大有賁大畜晉解升九卦六五言吉。需蹇兩卦上六言吉。六三言吉者惟一訟卦詳前吉凶。此陰爻之吉象也。茲所舉陰陽爻吉象，陽爻二十一，陰爻二十七，共計四十八爻。卦辭兩言吉者，惟一解卦。一爻兩言吉者，益六二、巽九五、未濟六五以外，益巽未濟詳前凶。尚有蒙卦九二爻。爻辭不言吉而象傳言吉者，惟既濟九五象傳耳。綜諸卦所以致吉之由，亦不外得正或失正而變之正也。否六二小人吉，大人否亨，亦屬對象。惟大人否而能亨，凶象未成，故不言凶耳。既濟初吉終亂，亂卽凶兆，不言凶而對象成矣。

凶

剝初六蔑貞凶。六二蔑貞凶。六四剝牀以膚凶。坎初六習坎，入于坎窞，凶。象傳習坎入坎失道凶也

上六三歲不得凶。象傳上六失道凶三歲也。夫九三壯子頤有凶。上六无號。終有凶。象傳无號之凶。

終不可長也。繫辭下傳三多凶。凡易之情。近而不相得則凶。

按右所舉卦陽爻言凶者。祇夫卦九三。陰爻言凶者六爻。剝坎皆初六言凶。剝六二六四皆言凶。坎夫皆上六言凶。陰陽爻凶象共七爻。剝卦言凶者三。坎夫兩卦言凶者二。爻辭言凶之多。剝卦與師頤恆小過四卦相埒。師頤恆小過詳前吉凶。繫辭傳云。三多凶。九三言

凶者共三爻。分詳吉凶例與凶例。六三言凶者。亦祇三爻。詳前吉凶。柔危剛勝之說。不可拘也。下文云。

五多功。卽五多吉。本屬對象。下傳又云。凡易之情。近而不相得則凶。近陰遠陽。取應而

不相得。皆凶。上文所謂遠近相取而悔吝生也。言近以該遠。換言之。卽近而相得則吉

也。綜合前後所列卦爻吉凶之象。六十四卦除訟比兩卦卦辭吉凶並言以外。卦辭言

吉者。都二十一卦。吉凶例十一卦。言凶者都三卦。吉凶例。吉凶共計二十六卦。卦三百八十

四爻。屯九五。咸六二。恆六五。遯初六。革上六。吉凶並言共五爻。詳前吉凶。爻辭專言吉者。都

八十三爻。吉凶例三十五爻。專言凶者。都二十二爻。吉凶例七爻。吉凶合計一百有十

爻。卦辭不言吉或凶者。計三十八卦。所言者占五之二而強。爻辭不言吉或凶者。計二

百七十四爻。所言者不足三之一。凡不言吉或凶者。其吉凶之象可推而知。謙亨君子有終。卦辭不言吉。九三始言君子有終。吉。大過棟橈。卦辭不言凶。九三始言棟橈凶。革九五大人虎變。未占有孚。象至吉矣。而爻不言吉。離九四突如其來如。焚如。死如。棄如。象之凶蔑有加於是矣。而爻不言凶。要皆不言而喻也。屯咸恆遯革一爻中吉凶並言外。爻辭專言吉者。以第五爻爲最多。陰陽共二十一爻。吉凶例九五共四爻六五爻六五吉共四爻第二爻次之。言吉者凡十八爻。吉凶例九二吉共三爻六二吉共六爻初爻第九爻又次之。言吉者各十四爻。吉凶例初九吉共六爻又吉初六吉共二爻九四吉共四爻初九吉共四爻又次之。言吉者各十四爻。二爻初六吉共六爻又吉初六吉共二爻九四吉共四爻初九吉共三爻六四吉共四爻上爻又次之。言吉者凡七爻。吉凶例上九吉共五爻上六吉共三爻六四吉共四爻第三爻殿焉。言吉者凡五爻。吉凶例九三吉共四爻爻辭專言凶者。以第三爻與上爻爲最多。陰陽皆共六爻。吉凶例上九凶共二爻上六凶共二爻初九凶共二爻初六凶共二爻又次之。言凶者凡五爻。吉凶例初九凶共一爻初六凶共二爻第二爻第四爻又次之。言凶者各二爻。吉凶例九四凶一爻凶例六四凶一爻第五爻殿焉。言凶者祇一爻。師六五凶除九二爻不言凶以外。陰陽六爻皆有言吉或言凶者。爻辭專言吉者。第五爻最多。而

言凶最少者、亦第五爻。專言凶者、第三爻最多。而言吉最少者、亦第三爻。信乎三多凶。五多功也。第二爻吉居次多數。凶居次少數。二之多譽。信已。第四爻言吉者、占言凶之七倍。四之多懼。未盡然也。卦與爻言吉皆視言凶爲多。爻辭言吉者、至多五爻。言凶者至多僅三爻。大象傳不言吉凶。亦不言利害得失。而其旨則重在勉人爲君子。趨吉而辟凶也。

得喪

乾文言傳略上知得而不知喪。略中其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者、其唯聖人乎。坤先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。彖傳先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。文言傳後得主而有常。睽初九喪馬。彖傳得中而應乎剛。九二象傳遇主於巷。未失道也。旅六二得僮僕貞。象傳同虞氏童作僮九三喪其僮僕。象傳以旅與下其義喪也九四旅于處。得其資斧。張注資常爲齊我心不快。象傳旅於處未得位也上九喪牛于易。凶。象傳喪牛之聞也。于易二字彖傳柔得中乎外而順乎剛。巽上九喪其齊斧。象傳同虞氏資作齊九二象傳紛若之吉。得中也。既濟六二婦喪其茀。虞氏茀作髴勿逐。七日得。象傳七彖傳初吉。柔得中也。

按得謂乾。喪謂坤。

據乾文言傳張注

乾文言傳釋上九爻言得喪。乾盈而亢則傾於坤陰。由得

而喪矣。知進退存亡而不失其正者一語。畧去得喪二字。不失卽是得。坤爲喪。故喪

朋而兼言得者。凝乾元也。得主由乾。陽出震爲主。得朋亦由震與兌爲朋。卦辭先言得。

後言喪。彖傳承卦辭。先言失道。後言得常。得失與得喪錯綜對象。睽初應四。而四失

正。四變之正入坤。故取坤喪之象。

初九虞注坤爲喪

睽由无妄震二往居乾五之位。故言得中。

惟不得正耳。九二象傳言未失。就本爻變陽爲陰取象。旅二陰柔得正。故有得象。九

四陽剛失正而亦言得者。旅由否來。旅四本否四乾陽。取乾爲得也。九三得正而言喪

者。就三變動入坤失正取象。

九三虞注坤爲喪

上應在三。上九喪象。亦由三之變動入坤而失

正也。旅五由否卦坤三往之乾五。彖傳言得中。亦不得其正。六五射雉一矢亡。亡亦喪

也。巽上應在三。上九取喪象。虞氏謂「變至三時。離毀入坤。坤爲喪。」蓋巽二已變

之正。三得正權變。與二四互坤也。象傳九二言得中。亦不得正。宜變爲柔。既濟六二

言喪。虞氏取泰坤之象。以既濟由泰五之二也。旅既濟兩卦屬泰否消息。故皆有得喪。

旅先得後喪。既濟先喪後得。既濟六二言七日得者。卽取泰乾之象。乾爲得也。六二得

位。彖傳言柔得中。中而亦正。乾坤睽旅四卦皆言得與喪。乾兼言不失。不失亦是得。坤兼言失。失亦是喪。睽又言未失。未失卽是得。旅又言未得。未得卽是喪。同一齊斧也。得在旅四。喪在睽上。同一牛也。得在无妄三。詳後喪在旅上。說詳馬此物象相同而得喪兩象分著於兩卦之例。旅由否來。詳前无妄異皆由遯來。遯上之初成无妄二之四成巽否從遯陰消乾至三也。泰否消息通於臨遯。否卦後所隸之中孚。由遯卦所生之訟卦而來。可爲旁證。

喪无喪得未得

震不喪匕鬯。六二億喪貝。中略七日得。六五億无喪有事。象傳其事在中。大无喪也。上六象傳震索索。中未得也。

按震由臨二之四折坤。故卦有不喪之象。六五无喪。虞氏謂「出而體隨」以震五變柔爲剛。坤象愈毀也。无喪視四之折坤而不喪。得乾陽之功尤多。不喪卽是得。无喪更不待言。乾爲得也。六二言喪。取臨坤之象。臨二之四。則坤四之二。言得者。取乾初出震之象。乾爲得。二比於初也。上六象傳言未得。四未之五。虞注乾爲得。乾五未正。故有未得

之象。未得卽是喪。虞氏但言坤爲喪。不言乾爲得。他卦亦然。

无喪无得

井无喪无得。象傳同

按井由泰卦乾初之五折坤。虞氏謂「坤象毀壞。故无喪。」是也。坤五來之初。乾元初基消失。乾爲得。陽往故无得。虞氏亦未言及乾象。无喪卽是得。无得卽是喪。无喪无得。卽有得有喪也。

得

大有彖傳柔得尊位大中而上下應之曰大有。

豫九四由豫大有得。象傳同

噬嗑九四

得金矢。六五得黃金。象傳得當也

彖傳柔得中而上行。

賁上九象傳白賁无咎。上得志也。无

妄六三行人之得。

象傳行人得牛

初九象傳无妄之往得志也。

離六二象傳黃離元吉得中道

也。晉六五矢得勿恤。

虞氏失作矢象傳同

蹇彖傳蹇利西南往得中也。

解九二得黃矢貞吉。

象傳九二貞吉得中道也

彖傳解利西南往得象也。无所往。

虞氏依卦辭有此句

其來復吉乃得中也。益九五

象傳惠我德大得志也。

夬九二象傳有戎勿恤得中道也。

升六五象傳貞吉升階大

得志也。渙彖傳柔得位乎外而上同。九二象傳渙奔其机得願也。中孚六三得敵彖傳中孚柔在內而剛得中。繫辭上傳易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其
中矣。虞氏成位上有易字五位相得而各有合。下傳上各得其所。蓋取諸噬嗑。說卦傳震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

按乾爲得。大有五以柔居乾位。故得尊位大中。惟不得正耳。豫由復初之四。九四大
有得。取乾象。噬嗑九四六五皆言得。九四陽剛得位。六五變柔爲剛而後得當。所謂
得者。皆取象乾陽。噬嗑由否卦乾五之坤初。坤初之乾五。五亦以坤柔居乾位。故彖傳
言柔得中。惟亦不得正。賁由泰卦坤上之乾二。乾二之坤上。上九象傳言得。亦取象
乾陽。惟上位失正。宜變而伏陽也。无妄由遯上之初。乾元出震。故初九象傳取乾得
之象。六三言得。虞注「乾四據三」故得亦取乾象。行人之得。邑人之災。災卽是喪。此
亦得喪對象。惟未明言喪耳。離由坤二五之乾二。當坤宮。得位中正。象傳所謂得者。
兼該乾象。離旁通坎。坎正離也。六二象傳得中道也張注乾爲道亦涉及乾象晉六五變之正。上卦成乾。故

有得象。蹇彖傳言得中。張注「謂三之復二得中。」以蹇息爲睽也。蹇由觀上反三。以免五消成剝。蹇三之復二成臨上息。乾陽益著。故得中之得。該乾象而言。解二陽剛得中。變之正則下卦成坤。故九二言得。就未變時取乾象。彖傳言得衆。張注「謂二之五。」又言得中。張注「四來體復。」二四皆乾陽。二往之五。乾五正位。四來之初。乾元復初。故得衆得中之得。皆取乾象。益九五乾陽中正得位。故象傳言得。夬卦下乾九二得中。惟不得正而須變耳。升六五與二易位。乾陽正五。故有得象。渙由否卦乾四之坤二。坤二之乾四。彖傳言柔得位乎外而上同。張注「二之四順五。」渙四爻位本否乾所居。所謂得者。亦兼該乾象。九二陽剛得中。惟須變而後能得正。與解夬兩卦九二同例。中孚六三得敵。敵謂四。六三張注敵謂三四也三四陰爻同性爲敵。中孚由訟四之初。中孚六四爻位。本訟乾所居。故得敵之得。亦由乾陽而來。彖傳言剛得中。重在乾五。剛柔例九二則得中而不得正。繫辭上傳言得。皆本乾元。下傳各得其所。蓋取諸噬嗑。與噬嗑爻彖言得相應。說卦傳震坎艮皆言得男。得乾陽也。巽離兌皆言得女。坤陰由乾陽而變。故所謂得者。凝乾元也。

不相得

革彖傳二女同居其志不相得曰革。繫辭下傳凡易之情近而不相得則凶。

按革彖虞注「離火志上兌水志下故其志不相得」離兌兩卦雖以坤陰麗乾陽而離火兌水皆陰柔之卦乾爲得無乾陽之卦相合故不相得。易之情近而不相得者大概同性而有一失位者或異性失位陽傾於陰陰逆於陽皆不能相得其遠而失應者亦不相得不獨近也。

喪

大壯六五喪羊于易。象傳同

按大壯由泰陽上息至四而不能正位變之正仍爲泰泰坤在上卦故六五有喪象虞氏所謂四動成泰坤爲喪也。

失得

泰九二得尙于中行。象傳同

六四象傳翩翩不富皆失實也。隨六二失丈夫六三失小子。

隨有求得初九象傳出門交有功不失也。明夷九三明夷于南狩得其大首象傳南狩。

之志。乃大得也。上六象傳後入于地。失則也。損六三一人行則得其友。繫辭下傳同上九得

臣无家。象傳大得志也。序卦傳緩必有所失。故受之以損。鼎初六得妾以其子。彖傳得

中而應乎剛。九三象傳鼎耳革。失其義也。漸六四或得其桷。象傳同彖傳進得位。中略其位

剛得中也。九三象傳婦孕不育。失其道也。九五象傳終莫之勝吉。得所願也。豐六二往

得疑疾。序卦傳豐者大也。窮大者必失其居。節彖傳剛柔分而剛得中。九二象傳不出

門庭凶。失時極也。繫辭上傳君不密則失臣。臣不密則失身。釋節初九爻小過彖傳柔得中。

中略剛失位而不中。未濟上九有孚。失是。彖傳未濟亨。柔得中也。繫辭上傳是故吉凶

者。失得之象也。吉凶者。言乎失得其也。下傳以明失得之報。

按乾爲得。坤爲喪。卽爲失。泰下卦乾。九二乾陽。故有得象。上卦坤。六四坤陰。故有失象。

隨卦下震。乾陽出初。故象傳言不失。不失卽是得。六二六三兩爻皆坤陰。故皆有失

象。三失位變之正。柔變爲剛。斯失轉爲得。故云隨有求得。明夷三四五爻互震。九三

乾陽。故有得象。上六坤陰。故象傳言失。損由泰卦乾初之坤上。虞注「初之上據坤

應兌。故則得其友。」三應在上。上爻乾陽。故六三取得象。惟失正耳。上文三人行則損

一人損卽是失。此亦失得對文。序卦傳云：緩必有所失，故受之以損，亦以失釋損也。上九爻象皆言得，卽以乾陽之故。鼎初六失位，變之正，下卦成乾。鼎由大壯來，大壯乾本在下，故鼎初有得象。九三虞注：「謂四已變，三動成坤。」鼎三權變而終復正，象傳言失，則就權變時取坤陰之象。彖傳得中謂五，而不得正，變而四上未變時，上卦成乾。鼎柔五亦應屯剛五，故所謂得者，兼該乾象。漸由否卦坤三之乾四，六四爻位本否乾所居，四爻言得，取否乾之象。九三爻位本否坤所居，權變仍成坤，象傳言失，卽取坤象。九五乾陽中正，故象傳言得。彖傳進得位，虞注：「四進承五。」得取象乾五。彖傳又言剛得中，虞氏不謂五而謂三，三本否四乾陽來之三也。豐由泰二之四，六二從泰卦乾變，爻辭言得，仍取泰乾之象。豐亦由噬嗑來，噬嗑二三四爻互艮，上之三成豐。艮居毀壞，故序卦傳於豐卦云：窮大者必失其居。豐卦後受之以旅，旅豐兩卦在泰否消息中遙相對峙。節由泰卦乾三之坤五，彖傳言得中，謂五乾陽，九二乾陽失正，變則與三四互坤，故象傳言失。繫辭釋節卦初九爻：一再言失，虞氏就泰變成否立義，而所謂失者，乃誠初之辭。虞氏言：「初動則體剝。」謂初與二皆動，自初至五互成剝體。初

陽得正。不宜變動也。小過五以陰柔居陽剛之位。四以陽剛居陰柔之位。五柔得中而不得正。雖得亦失。四剛失位。變之正則得矣。未濟六爻皆失正。失是之象特著於上九爻。括之於終以概其餘也。彖傳得中謂五。五亦失正。以上所舉隨漸豐節小過未濟六卦。皆屬泰否消息。乾坤往來於泰否。互有得失。乾坤當其位則得。不當位則失。就對象分言。則乾爲得而坤爲失。猶之乾爲利而坤爲害也。繫辭傳言失得。皆指乾坤兩象。綜觀全易。虞氏未言乾得坤失。祇言坤爲喪耳。繫辭下傳失得。虞注云。一行得則乾報以吉。行失則坤報以凶也。一得失分屬乾坤。可推而知矣。乾文言傳知得而不知喪。詳得喪例先言得。以乾爲本。後言喪。乾流坤形。在乾元成立之後。此就體而言也。繫辭上下傳言失得。皆失先於得。就用而言也。乾窮於剝。陽將消失。反三而復初則得之矣。坤窮於夬。陰將消失。入巽而成遯則得之矣。失而復得。得而復失。循環無已。言失得不言得失。猶之言終始不言始終。言終則有限境。言始則無已時。失而復得。卽終而復始。未濟後於旣濟。以殿諸卦。卽斯道也。

得不得失不失

坎九二求小得。

象傳

上六三歲不得凶。

象傳上六失道凶三歲也

彖傳行險而不失其信。初六象傳習

坎入坎。失道凶也。

按坎由乾二五之坤。初六坤陰居陽位。故有失象。坤爲失也。九二陽剛失正。故言小得。上六坤陰雖不失正。而以柔乘剛。爻言不得。象傳言失。正負爲文。彖傳言不失其信。亦指九二以二與三四互震也。虞注可證。九二言小得。彖言不失。亦正負爲文也。不失卽是得。不得卽是失。

得不失 得无失

屯初九象傳以貴下賤。大得民也。雜卦傳屯見而不失其居。訟彖傳訟有孚窒惕。中吉。

剛來而得中也。九四象傳復卽命。渝安貞。不失也。

小畜上九尙得載。

虞氏德作得象傳得積載也

彖

傳小畜柔得位而上下應之曰小畜。九二象傳牽復在中。亦不自失也。大過九二老夫

得其女妻。九五老婦得其士夫。繫辭上傳慎斯術也以往。其无所失矣。

釋大過初六爻

按屯由坎二之初。乾陽得正。故有得象。乾爲得也。雜卦傳屯見而不失其居。亦指初爻。不失卽是得。與屯卦初九象傳相發。訟由遯三之二。二陽剛得中。故彖傳言之。惟不

得正耳。訟來自遯。上乾未動。九四乾陽有不失之象。惟宜變動而後得正。小畜由豫四之坤初爲復。上息成卦。柔四旁通豫卦。剛四彖傳言柔得位。得之中兼該乾陽之象。小畜下乾。九二乾陽得中。故象傳言不自失。惟失正須變耳。上九乾陽亦失正。變而後得。大過由大壯來。大壯下乾。二三四爻互乾。五之初成大過。二三四爻互乾未動。三四五爻亦互乾。九二九五皆有得象。以乾爲得也。惟五中正。二中而不正耳。繫辭釋大過初六爻言无所失。謂承二過四應五。初六虞注承二過四應五士夫自二至五皆乾陽。无所失卽乾得之象。

得未得 得安得

同人彖傳柔得位得中而應乎乾曰同人。上九象傳同人于郊。志未得也。謙六二象傳鳴謙貞吉。中心得也。上六象傳鳴謙。志未得也。蠱九二象傳幹母之蠱。得中道也。六四象傳裕父之蠱。往未得也。恆彖傳日月得天而能久照。九四象傳久非其位。安得禽也。按同人柔二中正。故得位兼得中。同人柔二旁通師卦。剛二彖傳所謂得者。兼該乾象。上九乾陽失正。宜變剛爲柔。故象傳言未得。謙二中正。承三陽剛。三降之坤初爲復。

上息成履。謙二息柔爲剛。再變之正。六二象傳言得亦該乾象上六坤陰欲應剛三。而爲五所隔。故有未得之象。蠱由泰初之上。蠱二本泰卦乾二。乾爲得。故九二象傳言得。惟得中而不得正耳。六四本泰卦坤四。坤爲喪。故象傳言未得。恆亦由泰來。泰卦乾初之坤四成恆。初爻失位。變之正而二未動時。下卦仍爲乾。彖傳言得天。取乾象。乾爲天。亦爲得也。九四乾陽失位。恆四爻位。本泰卦坤陰所居。四變之正而五未動時。上卦仍爲坤。象傳云。安得禽也。卽取坤喪而不得之象。以上所舉同人謙蠱恆四卦。皆先取得象而後有不得之象。同人謙兩卦屬剝復中間消息。蠱恆兩卦屬泰否消息。

失未失 失不失

師初六象傳師出以律。失律凶也。六四象傳左次无咎。未失常也。比九五失前禽。象傳前禽也六二象傳比之自內。不自失也。家人九三象傳家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

按師初陰失位。未變柔爲剛時。有失象。六四坤陰得正。二往之五。四承剛五。有未失之象。比由師二上之五。六二坤陰亦得正。上應剛五。故有不自失之象。九五陽得中正。

而有失象者。以五毆下三陰。不及於初。注據虞初爻坤陰爲喪。故九五言失。比五降之坤

初爲復上息成大有。九五變成坤陰。亦有失象。師比兩卦亦屬剝復中間消息。與同人

謙兩卦消息相同。詳前得未得師先失而後未失。比先不自失而後失。先後次第變化。同人

謙兩卦皆言得未得。師比兩卦一言失未失。一言失不自失。未得卽是失。未失不自失

皆是得。綜而言之。得失兩象皆並具。特文詞之變化也。家人由遯來。九三當遯卦

所互乾位。故有未失之象。乾爲得也。三權變而未復之正時。二三四爻互坤。故有失象。

坤爲喪也。

不失未得。

困彖傳困而不失其所亨。九五象傳剝削。志未得也。繫辭下傳妻其可得見邪。釋困六三爻

按困由否二之上。乾五中正。彖傳言不失。卽取乾象。而九五象傳言未得者。以二與五

同性。不得應也。繫辭釋六三爻。得字用反結辭氣。卽不可得也。

失

頤六二象傳六二征凶。行失類也。繫辭下傳失其守者其辭詘。虞氏屈作詘

按頤二三四爻互坤。三四五爻亦互坤。二五坤陰不得應。故六二有失類之象。坤爲喪也。繫辭失其守者其辭誦。虞注「巽人之辭也」。巽初坤陰。故有失象。

未失 不失

需初九象傳利用恆。无咎。未失常也。上六象傳雖不當位。未大失也。觀六三象傳觀我生進退。未失道也。艮彖傳動靜不失其時。初六象傳艮其趾。未失正也。

按需由大壯四之五。下乾未動。乾初得位。故有未失之象。上六陰柔。而義取終乾。以大壯乾陽息夫。終於上而成乾盈也。陽爲大。乾爲得。故象傳云。未大失也。觀六三陰居陽位失正。而象傳言未失道者。虞氏謂「臨震進之五。得正居中」。蓋以觀反臨。臨二互震。與五易位而得中正也。觀旁通大壯。大壯下乾。象傳所謂未失者。亦取大壯乾象。艮彖傳虞注「動謂三。靜謂上」。三上皆陽爻。動靜不失其時。取乾陽之象。乾爲得。故不失也。初六陰柔失位。象傳言未失正者。就柔變成剛時取象。

得詳得喪例

周易對象通釋 卷二

周易對象通釋卷三

南通徐 昂著

乾坤對象三

陰陽

「繫辭下傳乾、陽物也。坤、陰物也。陰陽合德，而剛柔有體。」坤初六象傳履霜堅冰，陰始凝也。文言傳陰雖有美含之。下略陰凝於陽必戰。虞氏疑爲其兼於陽也。嫌於无陽虞氏作兼於陽故稱龍焉。泰彖傳內陽而外陰。否彖傳內陰而外陽。繫辭上傳一陰一陽之謂道。陰陽不測之謂神。陰陽之義配日月。下傳陽卦多陰，陰卦多陽，其故何也？陽卦奇，陰卦偶。虞氏耦其德行何也？陽一君而二民，君子之道也。陰二君而一民，小人之道也。說卦傳觀變於陰陽而立卦。是以立天之道，曰陰與陽。中略分陰分陽，迭用柔剛。言陰陽相薄也。

按繫辭言乾陽物，坤陰物，兩象截然。乾卦言陽不言陰。詳後坤卦言陰兼言陽，以坤與乾雖並時俱生，而坤實生於乾，凝乾元也。六十四卦皆由乾陽坤陰變化而生，坤卦以

外、陰陽並言者、祇泰否兩卦彖傳。以乾坤消息往來於泰否也。繫辭陰陽皆指乾坤。惟陰陽不測之謂神。神謂乾元。繫辭張注神者乾元之運坤凝之也。下傳云。陰陽合德。而剛陽有體。分承上文乾坤。乾陽剛而坤陰柔也。說卦傳陰與陽皆屬天道。以坤陰該入乾陽。與下文以乾剛該入坤柔。屬之地道。相互而成文。蓋乾流坤形。陽中有陰。坤凝乾元。柔中有剛也。陰陽相薄。涉及月體納甲。虞注可考與繫辭陰陽之義配日月一語相發。乾坤出入於坎月離日。即出入於坎水離火。說卦言水火相逮。亦陰陽相薄也。陰陽與剛柔相連。故繫辭說卦兩傳皆有聯綴爲文者。傳文中陰陽直接合而言之。皆陰先於陽。稱曰陰陽。無稱陽陰者。剛柔直接合而言之。繫辭亦剛先於柔。稱曰剛柔。說卦則或稱剛柔。或稱柔剛。此配合之殊也。

陽

乾初九象傳潛龍勿用。陽在下也。文言傳潛龍勿用。陽氣潛藏。

按乾卦六爻純陽。象傳文言獨於初爻言陽者。乾元重在初也。乾陽出震。由是而臨而泰。皆初陽之功。

陰

中孚九二鳴鶴在陰。繫辭上傳同

按中孚九二虞注「坎爲陰夜。」蓋取訟坎之象。中孚由訟四之初也。訟二三四爻互離。離爲陰卦。坎爲陽卦。而陰取坎象者。訟二居坎心。陰夜當子中。子爲復卦所值。仍屬陽卦。在卦氣中復卦值十一月冬至之次候。方伯坎卦初六當之以日推之。故坎爲陰夜。惟陰極而陽生耳。

君臣

坤文言傳臣弑其君。小過六二不及其君。遇其臣。象傳不及其君。臣不可過也。繫辭上傳君不密則失臣。臣不密則失身。序卦傳有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。按乾君坤臣。兩象相對。坤卦柔順承天。故文言傳云。臣道也。言臣弑其君者。君取象否乾。臣取象否坤。以坤犯乾。此臣道之變者也。小過由晉上之三。晉由觀來。觀由坤括囊成卦。實否消至四也。否乾在上。君象。小過四卽晉四。晉四卽觀五。晉由觀四之五卽五之四亦卽否卦乾五。小過二應在五。乾五之象早變。故有不及其君之象。虞氏言「二之五隔三。

「就五動爲君取象。四動亦爲臣也。遇其臣。仍取晉卦下坤之象。虞氏謂晉坤爲臣。是也。繫辭傳釋節卦初九爻。虞注「泰乾爲君。坤爲臣。」以節由泰三之五。有君臣兩象也。下經首咸卦。咸由否來。否反泰。泰有乾坤兩象。序卦傳虞氏就咸上復乾成遯。遯三復坤成否。取君臣之象。不取反泰者。以否卦雖天地不交。而乾五君尊。坤二臣卑。上下位定也。

君

乾文言傳易曰。見龍在田。利見大人。君德也。兩見師上六大君有命。象傳履六三武人爲

于大君。象傳否初六象傳拔茅貞吉。志在君也。臨六五大君之宜。象傳復上六以

其國君凶。象傳迷復之凶。反君道也。家人彖傳家人有嚴君焉。革上六象傳小人革

面。順以從君也。歸妹六五其君之袂。不如其娣之袂良。說卦傳乾以君之。乾爲君。

按乾言文傳釋九二爻。言君德。二失正。君謂乾五尊位。說卦傳乾取君象。卽乾五大人之象。師乾陽在坎二。亦失正。上六大君。就旁通之同人卦取象。虞氏謂「同人乾爲大君。」亦重乾五。履乾在上卦。乾五足尊。六三失位而言大君。就爻變成乾取象。三

上既易位。三四五爻互乾。大君仍重乾五。三變不過爲武人而已。六三虞注乾象在上爲武人。義似未密。張注大君。乾五也。其說甚當。否初爻失正。上爻宜反之。初推遷成益。故初六象傳取君象。臨六五亦失正。三息成泰後。二五易位成爲既濟。大君之象。卽指乾五。復乾陽在初。上六坤陰而取君象。虞氏謂「遯乾爲君」。就旁通之卦取象。家人由遯初之四。遯卦上乾。家人彖傳嚴君之象由是出焉。革亦由遯來。遯乾在上卦。上來之初成革。三四五爻互乾。故上六象傳取君象。歸妹由泰卦乾三之坤四。六五言君。取泰乾之象。虞氏言「乾在下爲小君」。此獨爲歸妹一卦而發。非通象也。

臣

遯九三畜臣妾吉。象傳同

蹇六二王臣蹇蹇。象傳同

損上九得臣无家。

按遯三消成否坤。故九三有臣象。蹇由觀上反三。卽萃四反三。見虞氏消息觀萃兩卦坤

皆在下。蹇六二言臣。卽取坤象。損由泰來。泰卦上坤。初之上推遷成損。三四五爻互坤。二五易位成益。坤向下移。二三四爻互坤。上九得臣亦取象於坤。

君民

繫辭下傳陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。

按君爲乾象。坤爲臣。亦爲民。據說卦逸象陰柔順而承乾。君民對象。猶之君臣也。

民

屯初九象傳以貴下賤。大得民也。師彖傳以此毒天下而民從之。象傳君子以容民畜

衆。履象傳君子以辯上下。虞氏辨定民志。泰象傳以左右民。謙九三象傳勞謙君

子。萬民服也。豫彖傳聖人以順動。則刑罰清而民服。蠱象傳君子以振民育德。臨

象傳君子以教思無窮。容保民無疆。觀象傳先王以省方觀民設教。九五象傳觀我生。

觀民也。剝上九象傳君子德車。民所載也。虞氏得輿作德車頤彖傳聖人養賢以及萬民。

益彖傳民說無疆。遘九四象傳无象之凶。遠民也。井象傳君子以勞民勸相。兌彖

傳說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大民勸矣哉。節彖傳不害民。繫辭

上傳言出乎身。加乎民。吉凶與民同患。是以明於天之道而察於民之故。是興神物。

以前民用。利用出入。民咸用之。謂之神。舉而錯之天下之民。謂之事業。下傳理財

正辭禁民爲非曰義。致天下之民。通其變使民不倦。神而化之使民宜之。曰杵之利。萬民以濟。萬民以察。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。因貳以濟民行。

按屯二三四爻互坤。師履兩卦皆由謙來。謙卦上坤三降之坤二成師。上坤未動。謙三之坤初爲復上息成履。泰坤亦在上卦。謙三在坤中。豫五在坤中。謙屬剝復消息。豫頤兩卦屬夬遯消息。蠱由泰初之上。取泰坤之象。臨卦坤亦在上。觀反臨。坤在下卦。剝由觀消五。坤亦在下。益由否來。否坤在下卦。上爻推遷之初成益。二三四爻互坤。遯初坤陰入巽。井節兩卦皆來自泰。井由泰初之五。節由泰三之五。取象泰坤。兌由大壯五之三大壯旁通觀。諸卦言民。皆取坤象。虞注有未言坤爲民者。張氏已依例補詳矣。繫辭上傳釋中孚九二爻云。加乎民。下傳萬民以濟。取象小過。小過由晉來。中孚由訟來。兩卦在泰否消息中。位次相對。民取泰否兩卦坤象。下傳致天下之民。取象噬嗑。噬嗑由否五之坤初。萬民以察。取象夬卦。夬旁通剝。剝坤在下卦。民不與不應等語。釋益上九爻。益由否上推遷之坤初。坤向上移。二三四爻互坤。凡言民者。多取坤象。其餘言民。

取象皆同。虞注或詳或畧。要可考見也。

師彖傳大象。晉六三。明夷大象。解彖傳。皆言衆。卽坤民之象。說卦傳言坤爲衆。序卦傳云。師者衆也。與師象傳同雜卦傳云。大有衆也。師明夷兩卦坤皆在上。晉坤在下。解由臨來。臨坤亦在上。大有以第五爻坤陰爲卦主。衆象皆取諸坤。師大象衆與民對文。詞異而象同。

无民

乾文言傳高而无民。繫辭上傳同

按乾卦純陽至上而極。坤陰未見。繫辭虞注所謂无陰故无民也。乾二四上以剛居柔。皆失其位。无民之象於上爻發之者。乾盈坤窮。則遘陰將生於下。故舉其象以誡之。反復道而成泰。各正性命而定旣濟。乾坤相交。則无民而變爲有民矣。

君詳君臣例

朝夕

坤文言傳非一朝一夕之故。

按虞注「剛爻爲朝柔爻爲夕」剛爻即乾柔爻即坤坤由遯初巽陰上消至三爲否否乾爲朝坤爲夕從泰卦反自遯至遯而否而觀若四不括囊則窮於剝上故非一朝一夕也。

朝

訟上九終朝三危之。虞氏禡作危

按訟由遯三之二上乾未動故上爻有終朝之象虞注「離爲日坤爲甲日出甲上故稱朝」朝訓爲早早字从日出甲上以二三四爻互離故兼取其象離之明從乾之大明來也。

夕

乾九三夕惕若。

按乾取初息至三成泰夕取泰坤之象。九三虞注坤爲夕上文言終日夕與日亦成對象。

小大

屯九五小貞吉大貞凶。彖傳大亨貞初九象傳以貴下賤大得民也。需利涉大川。彖傳同九二小有言。象傳同上上六象傳雖不當位未大失也。訟不利涉大川。象傳同初六小有言。

言。象傳句上

泰小往大來。象傳

九二象傳包荒得尚于中行以光大也。

否之匪人。略中

大往小來。象傳

隨六二係小子。象傳

六三失小子。彖傳大亨貞。略中

隨時之義大矣哉。

蠱无亨利涉大川。象傳

九三小有悔无大咎。

噬嗑六三小吝。繫辭下傳小徵而大戒。

噬釋

噬初九爻虞氏懲作徵誠作戒

小人以小善爲无益而弗爲也。以小惡爲无傷而弗去也。故惡積而不

可弇。虞氏掩

罪大而不可解。釋噬嗑

坎九二求小得。象傳

彖傳險之時用大矣哉。九五

象傳坎不盈中未大也。遯亨小利貞。象傳

彖傳遯之時義大矣哉。九三象傳畜臣妾吉。

不可大事也。

睽小事吉。象傳

是以小事吉。略中

萃用大牲吉。

象傳

六三小吝。九四大吉无咎。象傳

升初六允升大吉。象傳

彖傳是以大亨。象傳君子以

慎德積小以成高大。虞氏順作慎高

六五象傳貞吉升階大得志也。

旅小亨。

象傳

旅之時義大矣哉。

既濟亨小。彖傳既濟亨小者亨也。九五象傳實受其福吉大來也。

未濟亨小狐汽濟。象傳

六三利涉大川。九四三年有賞于大邦。

虞氏國

繫辭上傳齊小

大者存乎卦。

是故卦有小大。

略下

下傳其稱名也小其取類也大。

接乾大生。坤廣生。廣大配天地。故乾坤兩卦皆言大不言小。繫辭傳云其稱名也小則

乾坤又皆小矣。而就對象言之。則乾陽爲大。坤陰爲小。乾爲大人。坤爲小人。亦卽大小之別。大人小人。詳君子小人之例。茲不復舉。震爲大塗。說卦傳坎爲大川。說卦傳震坎之大。皆由乾陽而來。艮亦陽卦。而爲小石。說卦傳爲小星。豐九三虞注爲小木。爲小狐。說卦傳乾陽終止艮上。三索得少男。故其象爲小也。坤陰止於上成兌。三索得少女。其爲小也更宜矣。兌爲小見說卦大有大壯大畜小畜大過小過諸卦。以大小名者。皆分指乾坤。各卦中言大小者。亦多以乾陽坤陰而分。屯九五小謂四。大謂五。屯由坎來。上坎未動。四陰而五陽。彖傳言大。卽卦辭所謂元也。坎二之初出震。乾元正位。初九象傳言大。亦指震初乾陽也。需由大壯來。大壯乾陽在下。四之五成需。卦彖言大。卽謂坎五乾陽。九二乾陽失位。變正成離。二當離陰。虞氏所謂二變之陰稱小也。大壯上息成夬。而終乾。需生於大壯。上取變動。終成乾體。張氏所謂陽體盈故未大失也。訟卦彖言大。謂坎陽。初四易位。初陽而四陰。初應在四。小謂陰也。泰否互反。卦彖大小皆分指上下乾坤。泰九二象傳言光大。以二五易位成既濟。互兩離坎。大謂坎陽。隨二三皆取小子之象。六二虞注「小子謂五。兌爲少。故曰小子。」小子雖謂五。而兌陰之小則在上爻。六三小子謂初。

初爻本否卦坤陰。否上之初成隨。初陽出震。張注「震長男是小子也。」小子本艮象。二三四爻互艮。小子不取四艮陽者。以四已屬乾體爲老夫。不得謂初已變而四失正。不能相應。失小子也。震長男爲大男。而稱小子者。以初陽微小之故。繫辭傳云。復小而辯於物。復初陽出震而稱小。卽陽微也。否上之初。乾元得正。彖傳言大。卽卦辭之元。與屯卦同例。蠱旁通隨。二動互坎。卦彖言大。謂坎陽。二動後九三坎陽陷坤陰中。先言小有悔。復言无大咎。无大咎卽有小咎。有小咎卽小有悔。此二語乃反復爲文。小、无大、皆謂坤陰。噬嗑由否來。六三失位。卽否卦坤三。坤陰有小象。繫辭下傳釋噬嗑初九爻。言小微而大戒。噬嗑由否卦乾五之坤初。小謂坤陰。大謂乾陽。虞氏於小取艮象。以否二三四爻互艮故也。又釋噬嗑上九爻。有小善小惡與罪等大語。虞氏言「小惡謂遘初。」遘初入巽。巽長女卽大女。而坤陰本小。初陰更微。故有小惡之象。又言「小善謂復初。」復卦出震。乾陽本大。而初陽較微。繫辭復小之說。卽虞氏所本。罪大之象。取否卦坤陰。坤之大雖凝乾元。而罪惡則由坤陰自成之也。坎陽陷陰中。九二言小。卽謂坤陰。張氏但指初陰而言。彖傳言大。謂坎五乾陽。九五坎陽中正。而象傳言未光大。

者與屯卦坎五言小貞吉。大貞凶。象傳云：施未光也。其義相通。虞氏所謂體屯五中故未光大也。遯由遯初陰消至二，故有小象。彖傳言大，取乾五中正之象。三消則成否，坤陰爲小，故九三象傳云：不可大事也。睽小謂五，陰稱小。注：虞小事吉，即不可大事。睽由大壯來，彖傳言大，即取大壯乾陽之象。萃三動則坤陰變爲乾陽，故取象大牲。六三坤陰，故有小象。四宜往之初，乾陽正位，故有大象。升初動，乾陽得位，利二升之。五乾陽中正，故初六有大象。彖傳大亨，即卦辭元亨。元訓爲大，與屯隨同例。升由臨初之三，大象傳小大對象。復小而臨大，虞氏之說是徵也。五由二升，乾陽得位，故六五象傳亦取大象。旅由否卦坤三之乾五，六五坤陰，故卦有小象。卦陰麗乾，彖傳言大，兼該乾象。既濟亨小，小謂二。注：虞既濟由泰五之二，二本泰卦坤五，坤陰中正，其象爲小。五本泰卦乾二，乾陽之五，得位中正，故九五象傳言大。未濟由否二之五，否二三四爻互艮，未濟五本否二，當艮之初，故虞氏取否艮爲小狐也。六三變之正，二四皆動，則三當坎陽，故言大。九四乾陽失正，動而互坤，虞氏取象坤爲大邦。坤之含宏光大，由於凝乾元也。繫辭上傳兩言小大，皆指乾陽坤陰，言小大不言大小，大由小始，升卦

大象所謂積小以成高大也。乾陽出震爲復，坤陰入巽爲遯，皆由微陽微陰推而上之，以成消息之功也。下傳云：其稱名也小，其取類也大。大謂乾元，小則該乾坤而言。

小不可大

小過可小事，不可大事。彖傳柔得中，是以小事吉也。剛失位而不中，是以不可大事也。

按小過小謂五，大謂四。

據虞注

五陰柔正而不中，祇成其爲小而已。四陽剛失正，故不可

大。四之初易位，則不可大者變爲可大矣。

大无大 大不可大

遯九三厲无大咎。彖傳剛遇中正，天下大行也。遯之時義大矣哉。

豐彖傳豐大也。

中略王

假之，尙大也。九三象傳豐其沛，不可大事也。序卦傳得其所歸者必大，故受之以豐。豐者，大也。窮大者必失其居，故受之以旅。

按遯以柔遇剛，九三乾陽得正，未爲坤陰所消，故无大咎。大咎涉及坤，與繫辭釋噬嗑

上九爻罪大謂坤，取大象相通。彖傳一再言大，皆謂乾五。豐由泰卦乾二之坤四，彖

傳一再言大，取泰乾之象。九三乾陽得正而失中，不可大事，與遯九三同義。

遯詳前小大

虞

注「利四之陰，故不可大事。」就陰小取象，序卦以大釋豐，與豐卦言大相應，受之以旅。旅小亨。詳前大變爲小矣。

大小人例不備舉

乾彖傳大哉乾元。中略大明終始。中略保合大和。大古文言傳不言所利，大矣哉。大哉乾乎。

坤六二直方大。文言傳同彖傳含宏光大，六三象傳知光大也。用六象傳用六永貞，以大終也。

師貞大人，吉，无咎。虞氏丈人作大人上六大君有命。象傳同六三象傳師或輿尸，大无功也。

履六三武人爲于大君。象傳同同人利涉大川。象傳同九五大師克相遇，象傳大師相遇。

言相克也。大有九二大輿以載。虞氏車作彖傳柔得尊位大中而上下應之，曰大有。

謙初六用涉大川，吉。豫九四由豫，大有得。象傳由豫大有得志大行也彖傳豫之時義大矣哉。臨

六五大君之宜。象傳同彖傳大亨以正，觀彖傳大觀在上。復上六終有大敗，无妄彖

傳大亨以正。大畜利涉大川。象傳同彖傳大正也。上九象傳何天之衢，道大行也。頤六

五不可涉大川。上九利涉大川。象傳由頤厲吉大有慶也彖傳頤之時大矣哉。六三象傳十年勿用，道

大悖也。大過彖傳大過，大者過也。中略大過之時大矣哉。離九三不鼓缶而歌，則大耋

之嗟凶。

大壯九四壯于大輿之輹。

虞氏輿作輹

彖傳大壯、大者壯也。

中略

大壯利貞。大者正也。

正大而天地之情可見矣。

晉彖傳順而麗乎大明。

明夷九三得其大首。

傳象南狩之彖乃志大得也

傳以蒙大難。

家人六四富家大吉。

象傳同

彖傳男女正。天地之大義也。

蹇九五大蹇朋

來。

象傳同

彖傳蹇之時用大矣哉。

解彖傳解之時大矣哉。

損上九象傳弗損益之。大得

志也。

益利涉大川。

象傳同

初九利用爲大作。彖傳其道大光。九五象傳惠我德。大得志也。

井上六象傳元吉在上。大成也。

革彖傳大亨以正。

中略

革之時大矣哉。

鼎上九大吉。

彖傳聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。

震六五象傳其事在中。大无喪也。

歸妹彖

傳歸妹。天地之大義也。

兌彖傳說之大民勸矣哉。

渙利涉大川。

象傳同

九五渙汗其大

號。六四象傳渙其羣元吉。光大也。

中孚利涉大川。

象傳同

繫辭上傳乾知大始。有功

則可大。

中略

可大則賢人之業。

盛德大業至矣哉。富有之謂大業。

下略

夫易廣矣大矣。

夫乾、其靜也專。其動也直。是以大生焉。

中略

廣大配天地。

大衍之數五十。

是故易有大

極。

大古音泰中略

吉凶生大業。是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。

崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。

下文莫大乎著龜虞氏大作善詳善惡例

下

傳天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。

知少而謀大。虞氏小作少

易之爲書也。廣大悉備。

其道甚大。說卦傳乾爲大赤。

坤爲大輿。虞氏輿作輿

震爲大塗。

離其於人也。也爲

大腹。

序卦傳有大者不可以盈。

虞氏有大者三字休有大有似字之誤

故受之以謙。有大而能謙必豫。故

受之以豫。

有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。

按大哉乾元。大明大和皆乾元之象。元卽大也。屯隨臨无妄升革六卦卦辭元亨。彖傳

皆言大亨。

屯隨升詳前大小臨无妄革詳後

元訓爲大。義例可證。坤元含宏光大。宏亦是大。凝乾元也。

六二息兌成臨。爻言直方大。六三盈乾成泰。象傳言知光大。泰反否。六四括囊。五上成

觀。而上六龍戰。乾坤相薄。此用六大終之象所由成也。

成泰反否成觀據虞注成臨見張注

師卦辭言

大。虞注謂「二體乾」。師二由謙三下降。謙由乾上反三也。上六爻與六三象傳言大。

皆取象同人。師二之坤初爲復上息成同人。與之旁通。故取其象。履六三言大。虞氏就

三變成乾取象。履三由謙三息成。謙三本乾上也。同人卦辭九五言大。皆取上卦乾陽

之象。大有以大名卦。乾陽在下。九二言大。二宜往之五成乾。彖傳大謂五。大有由比息

成卦。五旁通比五。謙三互坎。降之坤初爲復上息成履。故謙初有大象。以上五卦皆屬

乾盡入坤後剝復中間消息。豫卦乾陽在四，由復初來，故九四取大有之象。彖傳言大，亦重在乾陽。四之坤初爲復上息成小畜，則乾陽正矣。臨六五言大，就五與二易位成坎陽取象。彖傳言大，就三動成乾陽取象。虞注可證。上下卦各自取象，大亨卽卦辭元亨。元訓爲大，與屯隨升三卦同例。屯隨升詳前小大无妄革亦同例詳後觀反臨，乾陽在五上，故稱大觀。復上六大敗，張注「五變師體坎，故大敗」。大就坎陽取象。无妄上乾初爻由遯上降下，乾元得正，彖言大亨，卽卦辭所謂元亨。元卽大也，與臨卦同例。大畜頤大過三卦皆屬坤盡入乾後，夬遯中間消息。大畜以大名卦，乾陽在下，卦彖言大，就二五相易，乾陽正五取象。上九乾陽失正，虞氏以上據二陰釋乾道之大行，此又就未變時取象。頤五上兩爻皆言大，就五上易位成坎取象。大指坎陽。六三坤陰居乾陽之位，故象傳言道大悖也。頤由晉四之初，彖傳言大，謂乾元正初也。大過以大名卦，彖傳言大，指二體乾陽。虞氏所謂陽稱大，謂二也。離九三張注「乾爲老，三乾盡，體大過死，故大耄也」。就二三四五爻互大過取象。大壯亦以大名卦，乾陽在下，彖傳再三言大，皆取乾陽之象。九四言大，四宜往之五，成坎陽正位，彖傳正大，亦指此而言。大輿與大

有九二同象大羝爲坤象而大則涉及乾象也。晉由觀四之五彖傳大明就上卦之離體取象。離陰麗乾陽。故大明夷反晉。臨二之三。乾陽得正。故九三言大。彖傳大難。亦謂九三三當坎陽也。家人六四順承剛五。故大吉。彖傳言大義。大兼該乾坤。蹇五當坎陽。故稱大蹇。彖傳言大。虞氏就坎月取象。亦指坎陽。解由臨初之四。以乾解坤。而乾陽失正。宜反之初。彖傳言大。承上文大地解雷雨作立義。卽就未變之正時取象。張氏謂一解之時。震時也。一震在上卦。初四二五變成屯體。據卦辭則震陽之大在下卦初爻矣。損益兩卦屬泰否消息。損二五易位後。上來之三。乾陽正位。卽成益卦。故上九象傳言大。益上來之三。互成坎陽。故卦辭言大。彖傳大光。就否上爻推遷之初取象。虞氏謂或以上之三云云。卽卦辭所謂大也。初五乾陽皆正。故初九爻九五象傳皆有大象。井由泰來。與損所從生之卦相同。泰初之五成井。坎五有孚。上六象傳言大成。大卽謂坎陽。此不以逆乘爲嫌者也。革鼎兩卦分屬剝復與夬遯消息。革由剝入復。鼎由夬入遯。革由遯上之初。乾元得正。故彖傳一再言大。虞氏言一大亨謂乾四動成旣濟定。一四動居離中。坤陰麗乾。大由陽生也。大亨卽卦辭元亨。與臨无妄同例。

鼎由大壯上之初二三四爻互乾三得正權變受上。

鼎權變詳拙著周易虞氏學

上九大吉大取乾

陽之象。虞注「體大有。」自二爻至上爻互大有。初動則成大有。彖傳言大亨。虞注「

初四易位體大畜。」大有大畜大皆乾陽象也。

震五與四易位。乾陽中正。六五象傳

言大就變之正時取象。

歸妹彖傳言天地之大義。與家人彖傳同文。大包乾坤兩象。

坤之大仍由乾來也。

兌由大壯來。大壯下乾五之三成兌。乾五中正。彖傳言大。殆取

斯象。

渙卦辭言大。謂二坎陽。但嫌失正。渙由否來。九五本否卦乾五。故言大號。六四

言光大。虞注「謂三已變成離。」四之大尤重在順承乾五。惟光涉及離明耳。中孚

由訟四之初坎二未動。卦辭言大川。就坎陽取象。失正宜變。與渙卦同例。乾大坤廣。

備著於繫辭傳。大極爲乾坤所包蘊。大始謂乾元。大業謂坤元。大衍兼該乾坤。天地四

時日月之所謂大。皆由乾坤出入而成。聖人之大與夫富貴之大。亦罔不胚胎於此。天

地之大德。兼該乾坤。聖人之大寶。重在乾元。繫辭上傳言大。或與廣連文。下傳亦然。坤

之廣成於乾之大也。下傳釋鼎卦九四爻云。知少而謀大。鼎由大壯上之初互乾兌兩

體未動。二三四爻互乾。三四五爻互兌。虞氏於少取兌象。乾取大象。少卽是小。兌少女。

故其象爲少。亦爲小。下文云。力少而任重。猶謂力小而任大。實皆大小對文也。說卦傳乾爲大赤。坤爲大輿。乾坤皆有大象。繫辭所謂廣大配天地也。震爲大塗。乾陽出初。故有大象。坤陰入巽。無大象可言。離以坤陰麗乾。有大腹之象。大由乾來也。序卦傳於大有謙豫之相次。臨觀之相次。皆以大聯系其間。與諸卦言大相應。

未大

咸九四象傳憧憧往來。未光大也。

按咸由否來。九四卽否卦乾四。乾陽本大。而象傳言未光大。虞注「未動之離。故未光大也。」離陰卦。四動當離心。坤陰麗乾而後光大。坤之含宏光大。仍由乾來。坎九五象傳云。中未光大也。詳前亦以三未動而互離之故。義例相同。

小

賁亨小利有攸往。

並見象傳

漸初六小子厲。

象傳句中

巽小亨。

並見象傳

繫辭上傳悔吝者。

言乎其小疵也。

八卦而小成。

下傳復小而辯於物。

虞氏辨作辯

說卦傳艮爲小石。

按賁漸二卦皆屬泰否消息。賁由泰來。五卽泰卦坤五。卦彖小象亦指坤陰。漸由否來。

初卽否初。坤陰故小。虞氏取象艮爲小子。以否二三四爻互艮。與繫辭釋噬嗑初九爻。

虞氏於小徵之小取艮象同例。繫辭詳前小大噬嗑亦由否來也。巽由遯來。遯二陰柔失位。

往之四成巽。陰柔得正。故小亨。卦序巽次旅後。小亨與旅同文。坤陰害陽。則成疵病。

繫辭上傳言小疵。小取坤象。八卦而小成。與繫辭所謂其稱名也小。小該乾坤而言。其

象相同。引而信之。觸類而長之。則大矣。下傳言復小。復初出震。乾陽甚微。虞氏言陽始

見故小。是也。說卦傳艮取小石之象。艮少男。故陽小。

繫辭下傳釋豫卦六二爻云。幾者動之微。中略君子知微知章。虞氏彰作章下傳又言微顯闡

幽。微卽是小。

君子小人

師上六小人勿用。象傳同象傳象大君子以容民畜衆。泰彖傳內君子而外小人。君子道長。

小人道消也。否之匪人。不利君子貞。象傳同彖傳內小人而外君子。小人道長。君子道消

也。象傳君子以儉德辟難。不可營以祿。虞氏避作營辟榮作營繫辭下傳是故君子安而不忘危。釋否九五

爻下略大有九三小人弗克。象傳小象傳大君子以遏惡揚善。順天休命。觀初六小人

无咎。君子吝。

象傳初六童觀小人道也

九五君子无咎。上九君子无咎。

剝上九君子德車。

虞氏得輿作德車

小人剝廬。

象傳同

彖傳不利有攸往。小人長也。

中略

君子尚消息盈虛。天行也。

遯九四好遯。

君子吉。大人否。

象傳君子好遯小人否也

象傳

君子以遠小人。不惡而嚴。

大壯九三小人用壯。君

子用罔。

象傳小人用壯君子闕也

象傳

君子以非禮勿履。

解六五君子維有解。吉。有孚于小人。

象傳

君子有解小人退也

象傳

君子以赦過宥罪。繫辭下傳君子藏器於身。

釋解上六爻

夬九三君子夬

夫。

象傳

君子以施祿及下。居德則忌。雜卦傳夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道

消也。

虞氏變作消

革上六君子豹變。小人革面。

象傳同

象傳

君子以治曆明時。既濟九三

小人勿用。

象傳

君子以思患而預防之。

繫辭上傳負也者。小人之事也。乘也者。君子

之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。

釋解六三爻

下傳陽一君而二民。君子之道也。陰

二君而一民。小人之道也。

按乾剛健中正。坤含宏光大。各有至道存焉。故乾卦言君子。坤卦亦言君子。不言小人。

而就對象言之。則乾陽爲君子。坤陰爲小人。臣弑其君。子弑其父。此小人之尤者也。諸

卦皆由乾坤變化。而或言君子。或言小人。或君子小人並言。亦有蘊其象而不著者。可

推而知也。君子小人並言者，辟卦爲多。泰否互反，由乾坤往來。君子小人，內外異位，消長循環。觀由坤括囊成卦，亦由否消。觀消成剝，遯消成否。泰否觀剝遯大壯夬七卦，皆辟卦也。悉有君子小人兩象。君子皆指乾陽，小人皆指坤陰。大壯九三君子指本爻，小人指上爻。三居下卦之終，上居全卦之終，要其終而言之也。夬由大壯乾陽上息，九三君子就乾卦九三乾惕之君子取象。大壯卦亦然。張氏所謂大壯體乾三君子，此亦當然也。大象虞注「君子謂乾」，按君子謂五居尊位，故施祿及剝卦下坤。雜卦釋夬卦云：「君子道長，小人道消也。」與泰卦彖傳同文。夬由泰息也。泰否旁通。觀大壯旁通。剝夬旁通。臨遯旁通。君子小人之象互相出入。臨由復息，遯由遯消。復遯臨三辟卦，祇臨卦大象言君子。詳後君子注而君子小人之象自在也。繫辭釋否九五爻，但言君子者，重乾陽也。師大有兩卦屬乾，盡入坤後由剝入復之消息。革卦屬坤，盡入乾後由夬入遯之消息。既濟由泰來，解由臨來。臨泰皆由復息也。師二之五成比，比五之坤初爲復上息成大有。師一陽五陰，坤卦在上，大有一陰五陽，乾卦在下。師小人謂坤，君子謂二。大有君子謂乾，小人則不謂六五而謂九四。九三虞注：小人謂四以上卦離在四爲惡人，乾陽失正，亦

變爲小人也。師二坎陽失正而能稱君子者，貴其往之五成比也。革上六虞注：「蒙艮爲君子。」大象虞注：「君子，遯乾也。」一就蒙革旁通取象，一就遯上之初取象。革三四五爻本互乾體，上六君子不取象本卦者，以蒙卦上爻當艮陽之故。革之互乾象由遯出，故大象重其所從生之象也。既濟由泰卦坤五之乾二、三應在上，上爻當泰卦坤位，故有小人象。小人勿用，與師卦上六同文。師卦小人亦當坤上，大象言君子，張注：「君子謂乾三也。」既濟九五由泰二上往正位，而在坎中，君子思患預防，有乾卦九三君子乾惕之象，故君子取三不取五。解六五本臨卦坤陰，有小人象，二不當位，臨卦已然。乾陽失正，非變之正，不得爲君子。虞氏言：「君子謂二之五得正。」是也。繫辭釋解上六爻，亦祇言君子，重在乾陽。釋六三爻，負且乘，致寇至，君子小人並言。虞氏以困二入宮爲萃，萃五之二奪之成解，就困三與萃坤取小人之象。萃五取君子之象，此卦變特例。繫辭下傳以陰陽分君子小人，亦取乾陽坤陰兩象。

君子

乾九三君子終日乾乾。

文言傳同

象傳大

君子以自強不息。

虞氏彖作強

文言傳君子體仁足以長

人。中略君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。中略君子進德修業。兩見中略君子以成德爲行。中略是

以君子弗用也。君子學以聚之。下略坤君子有攸往。彖傳君子攸行。象傳君子以厚德載

物。文言傳君子敬以直內。中略君子黃中通理。下略屯六三君子幾不如舍。象傳君子舍之。

象傳。大君子以經綸。虞氏綸作論小畜上九君子征凶。象傳同象傳。大君子以懿文德。同人

利君子貞。彖傳文明以健。中正而應。君子正也。唯君子爲能通天下之志。象傳君子以類

族辯物。虞氏辨作辯謙亨。君子有終。九三爻繫辭上初六謙謙君子。象傳同九三勞謙。君子有終。

吉。象傳勞謙君子彖傳謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。象傳君子以撝多益寡。虞氏衷作撝稱物

平施。明夷初九君子于行。象傳同象傳君子以莅衆。用晦而明。困彖傳險以說。困而不

失其所亨。其惟君子乎。象傳君子以致命遂志。未濟六五君子之光。象傳同象傳。大君子

以慎辯物居方。虞氏辨作辯蒙需訟履隨蠱臨賁大畜頤大過坎咸恆晉家人睽蹇損益

繫辭上傳是故君子所居而安者。易之象也。虞氏序作象中略是故君子居則觀其象而翫其

辭。虞氏玩作翫下略故君子之道眇矣。虞氏鮮作眇君子居其室。中略言行。君子之樞機。中略言行。君

子之所以動天地也。君子之道。或出或處。或默或語。是以君子慎密而不出也。下

傳君子上交不諂，下交不瀆。中略君子見幾而作。中略君子知微知章。虞氏彰作章知柔知剛。君子安其身而後動。中略君子脩此三者，故全也。

按乾陽爲君子，六爻獨九三言君子，大象形容全卦之象。虞注「君子謂三」，卽本九三爻君子而言。張氏言「人道體天」，故謂三「是也」。文言傳釋卦辭「元亨利貞」，一再言君子，皆綜合六爻之象。釋初九、九二、九四諸爻，亦皆言君子。君子固不限於九三也。孔子指導學者，以君子爲的。觀論語、禮記諸書所載可知矣。三才注重人道，大象剝卦言上離卦言大人，泰遯兩卦言后，比豫觀噬嗑復无妄渙七卦言先王，此外五十三卦皆言君子，取乾陽之象。坤卦彖大象言君子，皆取初動乾陽出震之象。文言傳釋六二爻言君子，坤取陽息成泰，二亦乾陽就本爻而言。坤宮中正，亦有君子之象。否卦六二言大人，張氏謂「一本體坤二直方」，故曰大人。「大人卽君子也」。釋六五爻言君子，就坤括囊成觀取象。觀五陽剛，故稱君子。屯同人謙三卦，皆屬剝復中間消息。屯六三言君子，就變之正取象。大象張注「君子謂乾初」，蓋指震初乾陽。坎五雖中正，而陽陷陰中，屯膏未光，故不取其象。同人由師息成卦，師由謙來，同人在上乾，五中正得位，卦彖

大象君子皆取乾象。謙由剝上乾陽反三。故九三有君子之象。卦彖大象取象相同。初六亦言君子。張氏謂「謙息履三降初。」是也。謙三之坤初爲復上息成履。除三息成離外。皆屬乾陽。小畜下乾。上動應在三。上九與大象言君子。皆取乾象。明夷由臨二之三。臨由復上息。明夷初九本復初乾陽。故有君子之象。大象虞注「君子謂三體師象。」師象由二至上相互而成。乾陽在師二失正。在明夷三則得正。其爲君子也固宜矣。困未濟兩卦皆由否二變來。否二之上成困。彖傳君子謂五。困五本否卦乾五。大象虞注「君子謂三伏陽也。」困三卽否三。否反泰。泰由乾陽上息至三。故困三伏陽。六三坤陰本爲小人。而伏陽亦謂之君子。此又一例。否二之五成未濟。六五失正而言君子。虞氏就動之乾取象。大象君子則就否乾取象。否乾在上卦。未濟五變成乾。仍否乾之象。故其象一也。繫辭言君子多取象乾陽。上傳釋中孚九二爻。論君子之言行。再三言君子。釋節卦初九爻。言君子之慎密。下傳釋益卦上九爻。君子安其身而後動等語。一再言君子。與益節中孚三卦大象君子相應。中孚從訟來。訟由遯生卦。遯消成否。故中孚與節益兩卦皆屬泰否消息。釋中孚虞注「君子謂初也。」蓋訟由遯三

之二雖可以救遯防否。而二猶失正。訟四之初成中孚。則乾元初陽正矣。故有君子之象。卦序節卦次於中孚之前。序卦所謂節而信之。故受之以中孚也。繫辭釋節卦則間隔在中孚之後。此次第變化之例。節由泰三之五。乾初未動。故虞氏言「君子謂初。」乾陽以九五中正爲最貴。節卦坎五中正。而未取君子之象者。與屯卦大象君子取乾初不取坎五之例畧同。屯詳前屯節上卦同坎。屯九五屯膏。有吉凶兩象。節九五甘節。有吉而無凶。卦象因時而異也。益由否上推遷之初。故虞氏言「君子益初也。」九五雖中正。三上易位成既濟。上卦亦坎。故君子亦取初而不取五。同人卦屬剝復中間消息。豫卦屬夬遘中間消息。上傳釋同人九五爻。言君子之道。與同人卦象大象相應。乾五中正爲君子。張注「謂師二乾爻。」就同人所從生之卦取象。同人大象虞注「君子謂乾。」下文就師卦取象。張氏蓋本此說。下傳釋豫卦六二爻。君子上交不詔等語。再三言君子。指第四爻。四陽剛失位而由復來。復初乾陽得正。本君子之象。豫四之坤初爲復上息成小畜。則乾象成而九五亦中正矣。

小人

繫辭下傳子曰。小人不恥不仁。中略小徵而大戒。虞氏徵此小人之福也。中略小人以小善爲

无益而弗爲也。下略

按繫辭釋嚙嗑初九上九兩爻皆言小人。否卦乾五之坤初成嚙嗑。小人卽取否坤之象。

各卦除以君子小人對列或分舉以外。專言君子者頗多。未見有專言小人者。祇繫辭釋嚙嗑及之耳。聖人痛惡小人而勉人爲君子之意。蓋深切著明矣。

大人小人

否六二包承。小人吉。大人否。亨。象傳大人否亨同九五休否。大人吉。象傳大人之吉

按否卦辭彖傳大象皆言君子。詳君子小人例子二五兩爻皆言大人。大人卽君子。六二小人與

大人對文。小人謂三。六二張注以坤三陰柔失正之故。二應在五。張注云「大人二也。

本體坤二直方。故曰大人。」大人不取乾五而取坤二。蓋坤陰中正。卽稱爲大人。此與

大有上卦離四乾陽失正而稱爲小人。例相對待。大有詳君子小人例子

大人

乾九二利見大人。文言傳三見九五利見大人。文言傳同象傳大人造也。文言傳夫大人者與天地

合其德。略下訟利見大人。象傳同離象傳大人以繼明照于四方。蹇利見大人。象傳上六爻象

同萃利見大人。象傳同升用見大人。象傳同困亨貞大人吉。象傳貞大人吉革九五大人虎

變。象傳同巽利見大人。象傳同

按乾爲君子亦爲大人。繫辭是故君子安而不忘危虞注君子大人謂否五也九五中正君子得位二變之正與

五相應故皆有大人之象。文言傳夫大人者與天地合其德數語亦指九五。諸卦言君

子者或指初爻或指第三爻或指第五爻而取大人之象者則多謂乾五亦就在尊位

之君子而言言大人者視言君子爲少蓋足見有德之君子得尊位之難而君子要不

失爲天爵之大人也。訟離蹇萃升困革巽諸卦皆言大人大半著於卦彖惟離在大

象革在第五爻耳。大人皆謂五。訟蹇萃困革巽六卦九五皆陽剛中正離卦六五旁通

坎卦九五升卦六五當與九二易位故所謂大人者多指乾陽得位而言訟離革巽四

卦皆由遯來遯三之二成訟初之五成離。爻例上之初成革二之四成巽遯消成否否如

不反泰再消則成觀困由否二之上蹇萃兩卦皆由觀來觀上反三成蹇上之四成萃

蹇由觀上反三。即萃四反三。蹇卦辭張注。遯否觀三卦九五皆乾陽中正。升卦由臨初之三。臨陽在下。故二宜升五也。乾卦取君子大人兩象。否困革三卦皆然。分詳君子小人。前大人訟蹇萃升巽諸卦取大人之象。大象亦皆言君子。雖所指之爻或不盡同。而謂乾陽則一也。

小人詳君子小人例

幽明

履九二幽人貞吉。象傳。彖傳剛中正。履帝位而不疚。光明也。六三象傳眇而視。虞氏能。不足以有明也。繫辭上傳仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。說卦傳昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。

按履變訟初爲兌。見履卦辭虞注。訟九二當坎獄中。有幽象。變在訟初。上乾未動。二三四爻仍互離。旁通謙卦。謙二三四爻互坎。乾固爲大明。而日月相推。其明益著。故履卦彖傳言光明。謙卦彖傳亦然。詳後。履三雖互離。而不能正其位。虞氏所謂離目不正。故象傳云。不足以有明也。二陷坎。三偏離。幽而不明。彖傳以履互離通謙互坎而生光明。取象分合

不同。故幽明以判。履二三皆失位。豐彖傳言明。而九四言幽不明。後謂亦以九四失位故也。明謂天。幽謂地。仰觀天文而知明之故。俯察地理而知幽之故。意義甚顯。張氏謂「下章注云。陰謂幽。然則陽謂明也。」其說甚當。乾天坤地。明即乾陽。幽即坤陰。乾彖傳言大明終始。明之徵也。坤文言云。天地閉。賢人隱。幽之徵也。乾入於坤成坎。坎之爲隱伏而有幽象。爲坤陰所凝也。坤入於乾成離。離之爲火爲日而有明象。爲乾陽所照也。兩儀既判。陽明陰幽。兩象並生。未判之時。幽明混合。索之幽隱。乃通於神明。說卦所言。由幽而得明也。

晦明

隨九四有孚在道。以明何咎。象傳有孚在道。明功也。象傳大君子以嚮晦入宴息。明夷上六不明晦。彖傳明入地中。明夷。內文明而外柔順。中利艱貞。晦其明也。象傳明入地中。明夷。君子以蒞衆。用晦而明。六五象傳箕子之貞。明不可息也。

按隨三四變之正。互兩離坎。四居離中。故爻象言明。就未變時言之。隨下震上兌。月體震象出庚。兌象見丁。正上弦光明之象。而大象言晦者。蓋隨由否上之初。否坤在下。乾

在上上之初成隨。二三四爻互艮。三四五爻互巽。月體乾象盈甲以後。由巽而退辛。由艮而消丙。終則消乙入坤。坤之所以有晦象者。卽以月之二十九日消乙。三十日藏癸也。並詳拙著周易虞氏學明夷反晉。以明名卦。下卦爲離。故彖傳言內文明。五正成旣濟。三四五爻亦互離。三五兩爻居重坎互象之中。坎月繼離日之光。故六五象傳言明不可息也。與離象繼明之義相發。詳拙著周易虞氏學上爻言不明晦。彖象兩傳皆先言晦而後言明。皆取象上坤。虞氏所謂坤爲晦也。晦卽是幽。

幽不明

困初六象傳入于幽谷。同爻辭幽不明也。豐彖傳明以動。九四象傳日中見斗。幽不明也。按困卦下坎。乾陽陷坤陰中。故初六象傳言幽不明也。張氏言坤幽在上。蓋就否二之上取象。豐由泰來。下卦成離。離之明由泰乾變動而生。四五相易。成爲旣濟卦。有兩離坎象。豐兼從噬嗑來。噬嗑彖傳動而明。豐彖傳明以動。錯綜取象。豐彖傳言明。釋一卦之象。九四象傳言幽不明也。與困象同。釋一爻之象。困由否二之上。豐由泰二之四。乾坤消息固往來於泰否也。豐九四象傳虞注「離上變入坎雲下。故幽不明。坎幽也。」

「按其說蓋就豐從噬嗑上來之三取象。噬嗑離日在上卦。三四五爻互坎。四當坎心。上來之三。則下卦成離而入坎雲之下矣。四變之正成明夷。離明入坤地中。幽象未改。明夷所謂晦者。卽幽也。所謂不明晦者。卽幽不明也。」

明不明

噬嗑彖傳動而明。象傳先王以明罰勅法。上九象傳何校滅耳。聰不明也。

按噬嗑上卦爲離。三四五爻互坎。變成既濟。有兩離坎象。彖傳言動而明。不僅取離之電象。大象言明。與彖傳相應。上九象傳獨言不明者。因上爻失位。未降之三。四五亦未易位。卽不能成既濟而互兩離坎。故云聰不明也。

明

乾彖傳大明終始。文言傳天下文明。中略與日月合其明。離彖傳重明以麗乎正。象傳明

兩作離。大人以繼明照于四方。說卦傳離也者。明也。中略嚮明而治。屯六四象傳求而往。

明也。訟初六象傳雖小有言。其辯明也。同人彖傳文明以健。大有彖傳其德剛健

而文明。九四象傳匪其冠。无咎。明辯折也。虞氏彭作冠辨作辯哲作折謙彖傳天道下濟而光明。

賁彖傳文明以止。人文也。象傳君子以明庶政。无敢折獄。晉彖傳明出地上順。而麗乎

大明。象傳明出地上。晉君子以自昭明德。虞氏昭睽彖傳說而麗乎明。井九三王明。

並受其福。象傳求王明。受福也。革彖傳文明以說。象傳君子以治曆明時。鼎彖傳巽

而耳目聰明。艮彖傳其道光明。旅彖傳止而麗乎明。象傳君子以明慎用刑而不留

獄。繫辭上傳繫辭焉而明吉凶悔吝。虞氏有悔略古之聰明睿知神武而不殺者夫。

是以明於天之道而察於民之故。是興神物。以前民用。聖人以此齊戒。以神明其德夫。

縣象著明莫大乎日月。神而明之。下傳日月之道。貞明者也。以通神明之德。兩見

日月相推而明生焉。以明失得之報。又明於憂患與故。

按說卦傳離爲火。爲日。爲電。故離有明象。離之明由坤二五之乾。坎戊月精從離巳日

光而來。坎卦彖象不言明。而坎之剛中。實含有乾陽大明之象。乾二五之坤。與坤之入

乾相對。乾元凝於坤而生明。明基於乾元。故乾卦再三言明。彖傳大明包羅坎月離日。

張注坎爲月離爲日乾繫度曰日月終始萬物故曰大明。文言傳天下文明。明取離象。坎亦該括其中。與日月合其

明。坎月離日。厥象甚著。離彖傳重明。虞氏言兩象故重明。象傳明兩作。虞氏言兩謂

日與月也。蓋以離坎旁通。不僅取重離之象。象傳言繼明。即坎月繼離日之光。虞注乾二五之

光繼日之明

張注坎月。繫辭所謂日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。即繼明之謂。說

卦傳以明說離。與離彖相發。屯旁通鼎卦。上坎乾五與鼎卦上離坤五相應。三變之

正。互成兩離。兼互兩坎。成爲既濟。六四當離之中心。故象傳言明。訟由遯三之二。乾

仍在上。坎在下卦。二三四爻互離。故初六象傳言明。同人下離上乾。大有下乾上離。

故彖傳皆取明象。大有四五皆變之正。則三四五爻互離。虞氏所謂折之離。故明辯折

也。大有下乾上離。訟下坎上乾。坎離旁通。兩卦象傳明皆就辯說。謙由乾上降居坤

三。與二四爻互坎。坎從乾來。謙三之坤初爲復上息成履。履二三四爻互離。張氏以離

日坎月釋彖傳光明。因謙履旁通而取象也。賁卦下離。二三四爻互坎。變成既濟。有

兩離坎象。與噬嗑同。

噬嗑詳前

象傳言明。與彖傳相應。例亦同於噬嗑。噬嗑賁兩卦。卦

序相次。在泰否消息中兩相對峙。噬嗑上卦之離。賁下卦之離。皆從乾變而來。故離之

明生於乾之大明也。晉卦上離。三四五爻互坎。大明之象。與乾彖同。晉由觀四之五。

大觀乾陽兩爻在上。晉上卦離陰麗乾陽。互坎亦秉乾陽也。睽卦上離。二三四爻互

離三四五爻互坎。變成既濟。亦互兩離坎。虞氏言明謂乾者。取旁通蹇卦坎五。亦兼取大壯无妄之乾。睽由大壯上之三。又由无妄二之五。大壯下乾。无妄上乾也。井由泰卦乾初之五。上卦爲坎。三四五爻互離。坎月離日。光由乾生。初二變之正。既濟以成。亦互兩離坎。九三爻介坎離之交。故取明象。革由遯卦乾上之初。下卦爲離。離之明亦從乾變而來。四變之正。卽成既濟。離坎皆有兩象。彖傳言明。象傳亦言明。前後相應。與噬嗑賁離諸卦彖傳大象言明同例。鼎由大壯上之初。實離二之初。詳鼎卦與消息張注大壯上來之初。乾初之上成離。三得位權變。亦互成離。坎象因之而生。虞氏所謂三在巽上。動成坎離。有兩坎兩離象。乃稱聰明也。艮彖傳虞注「五動成離」。按初動亦成離。二三四爻互坎。坎月離日。相推而明生。故言光明。與履謙兩卦彖傳同例。彖傳言光明者。祇此三卦。卦序旅次豐後。豐旅兩卦在泰否消息中。視噬嗑賁兩卦尤重要。旅由否三之五。乾五降之三。上卦成離。離之明由乾變而來。與豐卦彖傳言明之例相通。豐彖傳詳前幽旅亦由賁初之四。賁離在下卦。二三四爻互坎。旅離在上卦。三動則與四五爻互坎。初六爻象虞注故賁旅彖象兩傳皆取明象。繫辭上下傳就日月言明者。皆取離

坎兩象言神明者神謂乾乾爲神見明即乾之大明而推其用於離坎其所謂明吉凶

悔吝明於天之道明失得之報明於憂患與故者皆同歸也

綜觀諸卦言明彖多於象大象與彖傳並言明者爲噬嗑賁離晉革旅六卦小象與彖

傳並言明者祇大有明夷兩卦言大明者二言光明者三履彖傳言光明言文明者六明夷

彖傳言文明究其所以致明之由莫不由離通坎而基於乾之大明就言明諸卦消息

推之屯同人大有謙離鼎諸卦屬剝復消息革卦屬夬遯消息噬嗑賁井豐旅諸卦屬

泰否消息明夷訟兩卦屬臨遯消息惟晉艮兩卦生於觀而不涉及大壯諸卦消息皆

由乾坤剛柔變化而來乾坤出入於坎離固百變而不易也

不明

夬九四象傳聞言不信聽不明也

按夬九四象傳聽不明也與噬嗑同噬嗑詳前噬嗑之不明在上爻夬之不明在第四

爻皆因失正未變之故四變之正則上卦成坎三四五爻互離未變則坎離之象不見

虞氏所謂坎耳離目折入於兌也

幽

歸妹九二利幽人之貞。象傳

繫辭上傳无有遠近幽深。遂知來物。下傳夫易章往而

察來。虞氏彰作章而微顯闡幽。

按坎月離日相推生明。日當晝而月當夜。繫辭所謂剛柔者。晝夜之象也。晝剛而夜柔。離以柔而當晝。坎以剛而當夜。離之柔固麗於乾剛。坎之剛固凝於坤柔也。坎月爲明。當夜爲幽。故歸妹九二爻取坎幽之象。與履卦幽人相同。詳前且同在九二爻。履歸妹下卦同兌履

九二虞注訟時二在坎獄中故稱幽人歸妹九二虞注訟初動二在坎中故稱幽人繫辭言幽深。又言微顯闡幽。幽皆謂坤陰。

虞注幽謂陰深謂陽又云微者顯之謂從復成乾闡者幽之謂從遘之坤坎之幽卽由坤陰孕陽而成也。

屯彖傳天造草昧。虞注「坤冥爲昧。」豫上六冥豫。虞注「坤爲冥。」按屯上體坎。二三四爻互坤。豫下體坤。三四五爻互坎。昧冥坤象。兼取坎幽之象。

周易對象通釋卷四

南通徐 昂著

乾坤對象四

治亂

否六二象傳大人否亨。不亂羣也。繫辭下傳亂者。有其治者也。中略治而不忘亂。釋否九五爻

按乾文言傳云。飛龍在天。上治也。又云。乾元用九。天下治也。坤文言傳云。臣弑其君。子弑其父。此極亂之象。虞氏所謂坤消至二。艮子弑父。至三成否。坤臣弑君也。故乾爲治。坤爲亂。說卦逸象否卦下坤上乾。陽極於上。五與上比。危象迫近。故繫辭釋否九五爻。於安危存亡之後。繼之以治亂。所以誠之者至矣。否惟二五得正。二值坤宮。與乾五應。乾上反於坤初。推遷而成益。則亂轉爲治而成泰。故六二象傳取不亂之象。由泰變成既濟。否之二五未動也。

治

乾文言傳飛龍在天。上治也。中略乾元用九。天下治也。蠱彖傳蠱元亨而天下治也。革

象傳君子以治歷明時。巽初六象傳利武人之貞。志治也。繫辭下傳黃帝堯舜垂衣

裳而天下治。上古結繩而治。中略百官以治。下略說卦傳嚮明而治。

按乾文言一再言治。彖傳所謂首出庶物。萬國咸寧。治之象也。故乾爲治。蠱由泰初之上。泰乾在下。初之上。以乾入坤。坤據初爻。乾元失正。旁通隨卦。隨初爻出震而反泰。故蠱有治象。革由遯上之初。遯陰消乾至二。上之初則乾元反初。大象言君子以治歷明時。乾主治也。巽亦由遯來。遯二之四。初爻失位。變之正則成乾。故言志治。繫辭言黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。坤凝乾元。主治尤在乾。故言天下治。卽乾文言所謂天下治也。上古結繩而治。虞氏取履上下象易。履上卦爲乾。故言治。書契之易。取象於夫。夫陽息至五。乾陽未極。故百官以治。嚮明而治。取象於離。離由坤二五之乾。乾有治象。

亂

師上六象傳小人勿用。必亂邦也。泰上六象傳城復于隍。其命亂也。萃初六乃亂乃萃。象傳乃亂乃萃。其志亂也。旣濟初吉。終亂。彖傳終止則亂。其道窮也。繫辭上傳亂

之所生也。則言語以爲階。

按師上卦爲坤。上爻居坤虛之極位。坤爲亂。故言亂邦。泰上爻亦坤虛至極。故言命亂。萃坤在下卦。初爻爲坤之基。卽亂之始。故言亂。象傳仍以亂釋之。旣濟由泰五之二。泰坤在上卦。旣濟二還之五。終窮成坤而反否。亂象愈形。彖傳言終止則亂。虞氏所謂終止於泰。則反成否也。繫辭釋節初九爻。言亂之所生。節由泰三之五。坤陰下移。故虞氏於初九爻取泰坤爲戶之象。

不亂不可亂

履九二象傳幽人貞吉。中不自亂也。漸上九象傳其羽可用爲儀吉。不可亂也。繫辭上傳言天下之至動而不可亂也。

按不亂卽是治。履由謙三之坤。初爲復上息而成卦。謙由乾來。履乾在上卦。二爻陽失位。變之正。下卦成震。爻雖陰虛。而象非純坤。故云中不自亂也。漸由否三之四。上爻失位。三先權變成坤。然後上來易位。坤象不見。此虞氏之旨。故上九言不可亂。繫辭言不可亂。與漸卦上九象傳同。乾動坤靜。乾治坤亂。動本乾元。故言不可亂。

綜觀治亂之際。有兩卦相關而此卦言亂彼卦言不亂者。其義例可參求也。師履兩卦皆由謙來。謙三降之坤初爲復上息成履。謙三降之坤二成師。消息中師次履後。師上六象傳言亂。履九二象傳言不自亂。否由泰反。泰上六象傳言亂。否六二象傳言不亂。詳前治亂師泰言亂皆在上爻。履否言不亂皆在第二爻。治之極有亂。亂之中有治。

善惡

大有象傳君子以遏惡揚善。繫辭下傳善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小善爲无益而弗爲也。以小惡爲无傷而弗去也。故惡積而不可弇。虞氏掩罪大而不可解。

按大有由比五之坤初爲復上息成卦。旁通比卦。柔五應比剛五。乾爲善。坤爲惡。說卦逸象虞氏取夬象。蓋大有初二三四五爻互夬體。五之上亦成夬。故以剛長爲揚善。柔決爲遏惡也。噬嗑由否來。否五之初成噬嗑。乾元復初爲反泰之基。卽積善之象。否上未降初成益而反泰。噬嗑上九張注此本否上否是積惡之象。故繫辭釋噬嗑上九爻。虞氏仍取乾善坤惡之象。噬嗑當泰否中間消息。虞氏又言小善謂復初。小惡謂遘初。蓋

乾生於復而決於夫。坤生於遯而終於剝。剝復夫遯與否泰之交。乾坤消息固相通也。益象傳君子以見善則遷。有過則改。過卽是惡。亦善惡對待。惟惡字未著明文。錄見善句。詳後。

善不善

坤文言傳積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。繫辭上傳子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。

按乾善坤惡。坤文言傳注虞氏以積善釋乾。言滅出復震。以積不善釋坤。言極遯生巽。繫辭釋噬嗑上九爻云。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。與坤文言相發。虞氏彼注釋乾爲積善。而推之復初。釋坤爲積惡。而推之遯初。其義亦相貫也。履卦乾上失正。變爲坤陰。始能元吉。上九視履考詳其旋元吉虞注詳善也然則乾雖積善。而坤陰能濟乾陽。亦未爲不善。見詳不詳例繫辭釋中孚九二爻。言善不善。按中孚由訟四之初。訟初四皆失正。四

之初則乾元得位。卽善象也。訟由遯三之二。雖足以救遯。而初爻仍屬坤陰。卽不善之

象。詳拙著周易虞氏學

善。

乾文言傳元者、善之長也。中善世而不伐。益象傳君子以見善則遷。漸象傳君子以

居賢德善俗。繫辭上傳无咎者、善補過也。繼之者善也。易簡之善配至德。探噴

索隱。虞氏噴

鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫善乎蓍龜。虞氏大

下傳

二與四同功而異位。其善不同。誣善之人。其辭游。說卦傳震其於馬也爲善鳴。

按乾文言以元爲善之長。釋九二爻亦言善。乾之善象卽基於元。諸卦之稱善者。皆由

乾元而來。益由否上之初。乾元得位。由是而反泰。故善取乾象。漸亦由否來。否四

失正。三之四成漸。乾陽由四居三而得位。象傳虞注「君子謂否乾。乾爲賢德。坤陰小

人。柔弱爲俗。」按善仍取乾象。否乾四之坤三。坤俗因乾居而善也。繫辭上傳善補

過該乾坤而言。繼善就乾說。與下文成性就坤說對文。蓍乾象。離龜象。離爲坤陰之卦。

善該乾坤而言。下傳誣善。善亦取象於乾。論相對之象。乾善坤惡。而坤之能成乾性。卽

是善。故綜合而言。乾之剛健統天。坤之柔順承天。皆善之元也。乾易坤簡。繫辭言易簡

之善配至德。善固綜合乾坤也。二與四皆陰位。繫辭言其善不同。兼該剛柔爻。四不及二。而坤陰居之。猶爲不失其位。乾陽當之。宜變而之正。然則所謂善者。其尤重在坤陰矣。惟坤陰亦凝乾元耳。震由乾陽出初。故說卦傳取善象。

不善

繫辭下傳有不善。未嘗不知。

按不善是惡。取象於坤。坤消陽至剝。不善極矣。乾陽出震爲復。由是上息而臨而泰。未至泰時。猶未盡善。而上息之功在於初。知其不善而變遷。則乾象以成。繫辭釋復初九爻。以贊顏子。其旨重在由不善以進於善也。

惡

睽初九見惡人。象傳同无咎。

按離四爲惡人。睽初九虞注離四爲見惡人謂四離坤陰麗乾陽中。坤陰本惡。

不惡

遯象傳君子以遠小人。不惡而嚴。

按坤有惡象。遯由遯消至二。尙未成否。乾陽據四。坤象未全。故言不惡。

好惡

謙彖傳人道惡盈而好謙。

按謙由乾上九降之坤三。旁通履卦。履坤陰居乾三。謙乾陽居坤三。三於重卦爲人道。謙乾爲好。履坤爲惡。故履卦六三有履虎之凶。謙卦九三有勞謙之吉。

好

遯九四好遯。象傳君子好遯

按遯卦上乾四之初。乾元得位。故九四爻言好遯。虞注謂否乾爲好。張氏以爲三消成否。按三本得位。權變而成否也。詳拙著周易虞氏學權變篇

惡

繫辭上傳言天下之至嘖而不可惡也。虞氏嘖作

按天下之至嘖。該乾坤而言。乾好坤惡。對象乃爾。而所謂不可惡者。卽是可好。此則綜合乾坤言之也。

愛惡

繫辭下傳是以愛惡相攻而吉凶生。虞氏故作以

按乾爲愛爲好。坤爲惡。乾坤交通爲用。言愛惡相攻者。坤文言傳所謂陰凝於陽必戰。說卦傳所謂戰乎乾。坤既戰乾。乾亦戰坤。虞氏以乾愛坤。惡釋繫辭。謂爲剛柔相摩。其義相通。詳拙著周易虞氏學

愛

家人九五象傳王假有家。交相愛也。繫辭上傳安土敦乎仁。故能愛。

按家人由遯初之四。遯乾在上卦。初之四則四來之初。乾元正位。九五仍爲乾象。與二爻坤陰相應。象傳言交相愛。虞氏謂乾爲愛。是也。

坤爲安。爲土。說卦逸象乾流坤形。仁者能安仁。能愛人。故乾爲仁。爲愛。乾初出震。震之仁亦得之乾元。繫辭安土敦乎仁。故能愛。兼該乾坤。尤重在乾也。

惡詳好惡例

利害

謙六四无不利。撝謙。

象傳

六五利用侵伐。

象傳

无不利。上六利用行師。彖傳鬼神害盈而

福謙。

渙利涉大川。

象傳

利貞。上九象傳渙其血。遠害也。繫辭下傳舟楫之利。以濟不通。

致遠以利天下。蓋取諸渙。

繫辭下傳損以遠害。益以興利。

情僞相感而利害生。

按乾爲利。乾爲害。

繫辭下傳虞注

謙四與三比。三乾陽利象。張氏謂「一體三有實。故无不利。」

是也。六五失正。謙終成比。三之二爲師。師二之五爲比。張氏言「一體師五變。」謂比五

乾陽中正得位。故有利象。坤變害消。无不利卽无害也。上應在三乾陽。故亦有利象。彖

傳言害。取坤象。

渙由否卦乾四之坤二。二當坎心。利在乾陽。繫辭傳釋渙之利。與渙

卦言利相應。上爻乾陽失位。而遠於否坤。故云遠害。繫辭傳釋損益兩卦。利害對文。

虞注「泰以初止坤上。故遠害。」按乾利坤往上消。損由泰初之上。爲陰所薄。害不能

遠。乾陽窮蹙失位。反三仍成泰。則坤害遠矣。益由否卦乾上反坤初。故有興利之象。

情僞相感而利害生。情陽僞陰。乾利坤害。虞注可證。

利卽是吉。害卽是凶。卦中言利多於言害。言吉亦多於言凶。卦辭言利外但言不利。無

言害者。爻辭言害者。僅大有初九爻。

詳後害无不利

既言吉而又言无不利者有之矣。

屯六四大有上

九二晉六五鼎上無言凶无不害者。利物和義保合大和。願天下皆蒙其美利而免於災害。此乃乾元之道。其義已於吉凶例中言之矣。

害无不利

大有初九无交害。象傳无交害也上九吉无不利。繫辭上傳三見九三象傳公用亨于天子。小人害也。

按大有初九言害。虞注「害謂四。四離火爲惡人。」離陰卦。坤爲害也。九三象傳害亦謂四。虞注可證。上九失正。而五變乾成。故无不利。乾爲利也。

利不害

坤元亨。利牝馬之貞。中略利西南得明。六二不習无不利。象傳文用六利永貞。彖傳柔順利貞。六四象傳括囊无咎。頓不害也。咸亨利貞。並見彖傳六二象傳雖凶居吉。順不害也。九四象傳貞吉悔亡。未感害也。繫辭下傳誦信相感而利生焉。中略虞氏利用安身。釋咸九

按乾利坤害對象。而坤亦言利。由乾生也。坤初利在乾陽出震卦。彖言利。皆取息成乾陽。利西南得朋。下文云。東北喪朋。卽是不利。此本利害對列。蹇卦所謂利西南不利東

北也。利不詳後用之利亦重在乾陽。張氏所謂坤用六以息陽也。六二坤陰得正而初既

息震成復。二宜息兌成臨。然後泰道可成。无不利即是利。乾爲利也。六四坤陰當位。象

傳言不害。謂五已變乾陽。四往承之。六四象傳張注四不害仍是利。亦指承五乾陽也。

咸初坤陰失正。九四乾陽往初易位。故利貞。九四象傳云。未感害也。即以乾陽正初

之故。未感害即是利。六二坤陰當位。象傳言不害。咸由否來。否卦坤三既之乾上。三四

五爻仍互乾。乾體尙全。乾上來之三。則卦象折斷。張氏所謂三來坤壞也。坤爲害。坤壞

故不害。繫辭釋咸卦九四爻。一再言利。與咸卦言利相應。虞注一利生謂陽出震。陰伏

藏。一專就利言。昂以爲誄信相對。則利害相對。陰誄陽信。則利於陽不利於陰。陽誄陰

信。則利於陰不利於陽。情僞相感而利害生。誄信相感。利之對方自有害在。六二吉凶

並言。即利害對象也。

利不利 利无攸利

蒙利貞。初六利用刑人。象傳

六三无攸利。上九擊蒙。不利爲寇。利禦寇。象傳利下訟利

見大人。不利涉大川。象傳

臨元亨利貞。九二咸臨。吉无不利。象傳六三甘臨。无攸利。

无妄元亨利貞。中略不利有攸往。象傳六二不耕穫。不菑畲。則利有攸往。上九无攸利。頤

六三无攸利。上九利涉大川。恆利貞。利有攸往。象傳初六无攸利。大壯利貞。象傳上

六无攸利。蹇利西南。不利東北。利見大人。象傳上六利見大人。象傳夬不利。卽戎。利

有攸往。象傳萃利見大人。亨利貞。中略利有攸往。象傳除利六二孚乃利用禴。六三无攸

利。歸妹无攸利。象傳九二利幽人之貞。象傳上六无攸利。未濟无攸利。象傳六三利

涉大川。

按蒙五坤陰失正。與二易位。則九五乾陽正位。故利貞。乾爲利也。初六陰亦失正。變爲

乾初。故亦有利象。六三坤陰失位。未變之正。无攸利卽是害。坤爲害也。上九陽剛失位。

而變爲陰柔。則與已變之五成爲坎寇。上九虞注謂五已變上動成坎稱寇而逆乘陽坤害故不利。不變故利。

訟二變之正。應乾五大人。利見者。以見乾陽爲利也。二不變則坎陽陷坤陰中。坤爲

害。故不利涉大川。臨由復初乾陽上息。故卦彖言利。九二失位。言无不利者。重息成

乾爲泰也。六三坤陰居陽位。故无攸利。无妄由遯上之初。乾陽出震得正。故有利象。

上爻乾陽變爲坤陰。則與已變之四成爲坎眚。卦辭虞注四已之正上動成坎故有眚變而逆乘下略故有不利

之象。與蒙上同例。上九无攸利。與卦辭不利相應。六二陰爻言利者。利應九五乾陽也。

頤六三坤陰失正。故无攸利。坤爲害也。上爻之五。乾陽居中得正。故有利象。注上九虞

得正成坎。蒙无妄上爻獨變成坎而非易位。皆不利。頤上爻易位成坎而利。此其別也。恆

由泰卦乾初之坤四。初六坤陰失正。故无攸利。卦辭利貞。利在九四乾陽反初正位。與

咸卦利貞同例。咸詳前利有攸往。亦利初與四易位。四乾復初成泰。由是反否而成益

成既濟也。大壯下乾。二不得位。往之五。乾陽中正。故利貞。上卦四五已變成坎。上爻

坤陰逆乘坎陽。故无攸利。惟上之乘坎。自然而生。非由上變。與蒙无妄上變而乘坎不

同。故下文云。艱則吉。不利之中有利焉。蹇利西南謂五。不利東北謂三。注據虞上卦坎

五乾陽中正。故利。三由觀上來反。乾陽陷入重坎坤陰之中。故不利。上六利見大人。與

卦辭同。皆謂九五。夬卦辭虞注云。「二變時離爲戎。故不利即戎。」按二變則乾陽

變爲坤陰。坤害故不利。上決終乾。故利有攸往。乾爲利也。萃亦由觀來。與蹇所從生

之卦相同。利見大人謂九五。亦同蹇卦。四動之初。三變之正。乾陽皆得位。故利貞。利有

攸往。義與利貞相關。貞之利即由於變往之利也。六二坤陰言利。在應五之陽剛。與无

妄六二同例。六三坤陰居陽位。坤害故无攸利。與蒙臨頤諸卦六三无攸利同例。歸妹由泰三之四。三坤陰失正。故无攸利。上六與卦辭同。九二言利。利變之五。乾陽中正得位。仍乾爲利也。未濟无攸利。就九二未變時陽陷坎陰取象。蒙臨頤萃諸卦六三无攸利。皆就未變時取象。未濟六三言利。就變之正時取象。三變之正。二四皆變。則三當坎心。陰化爲陽。利在乾陽耳。虞氏於利取乾象者甚少。不利之象。未有言坤爲不利者。而利與不利。乾坤之對象自在也。

利无不利

屯元亨利貞。

中略

利建侯。初九盤桓。

虞氏繫作盤

利居貞。利建侯。六四往吉。无不利。

大過利有

攸往。

象傳同

九二无不利。

遯亨。小利貞。

象傳同

上九肥遯。无不利。

象傳同

解利西南。

象傳同

上

六獲之无不利。

繫辭下傳同

繫辭下傳何不利之有。

釋解上六爻

鼎初六利出否。

象傳同

六五利貞。

上九大吉。无不利。

巽小亨。利有攸往。利見大人。

象傳同

初六進退。利武人之貞。

象傳同

九五

貞吉晦亡。无不利。說卦傳巽爲近利市三倍。

按屯由坎來。坎二失位之初出震成屯。乾陽正位。利貞。利建侯。皆指初爻。初九利居貞。

利建侯。與卦辭應。六四坤陰。言无不利者。利在承坎五乾陽也。大過二乾陽失正。宜

變剛爲柔。利有攸往。亦利在應五之陽剛也。二利變應五見虞注九二无不利。卽是利。與卦辭應。

遯二坤陰得正。卦辭言小利貞。利在應五乾陽。三乾陽得位。上乾陽失位。三權變後

上來之三。仍互乾象。故上九言无不利。遯三權變詳拙著周易虞氏學解利西南。虞氏謂初之四。張

氏謂二往之五。兩說皆允。初之四。乾陽正初。二之五。乾陽正五。故有利象。乾爲利也。張

氏以虞說爲非。似失當。西南。虞氏據坤卦。張氏據震兌兩卦。蹇卦虞注「坤西南卦。五

在坤中。坎爲月。日生西南。」解卦虞注「二往之五。四來之初。成屯體復象。」上卦亦

成坎。坎月生西南。故虞氏於西南取坤象。並寓有震西兌南之象。特其詞詳於蹇而畧

於解耳。附說於此。解上爻應在三之動。出成乾。故无不利。繫辭釋解上六爻云。何不利

之有。卽无不利也。鼎由大壯上之初。初爻失位。宜與四易位。乾陽正初。故初六言利。

五上兩爻皆失位。五宜變爲乾陽。故六五言利貞。上爻陽剛。三權變後。上與之易位。鼎

權變亦詳拙著周易虞氏學乾陽得正。故上六言无不利。巽利二變應五陽剛。卦辭一再言利。利

在乾陽。初動而二未變時。下卦成乾。故初六言利。九五陽剛中正。故无不利。說卦傳巽

取利象虞氏言「四動乾乾爲利」按四動乾陽失正不及初動成乾之利。

不利无不利

剝不利有攸往。同彖傳六五无不利。

按剝卦乾窮於上。陽雖失位。而不宜變動。消盡則成坤。坤爲害。故不利。五由觀消而失正。變之正。仍成觀。六五虞注動得正成觀乾陽得位中正。故无不利。

利

乾元亨利貞。文言傳同九二利見大人。文言傳三見九五利見大人。文言傳同彖傳乃利貞。文言傳利者、

義之和也。中略利物足以和義。中略利貞者、性情也。乾始而以美利利天下。虞氏能作而不言所利。

大矣哉。需利涉大川。同彖傳初九利用恆无咎。同象傳師六五利執言。同人于野亨利

涉大川。同彖傳利君子貞。豫利建侯行師。隨元亨利貞。六三利居貞。蠱元亨利涉大

川。並見彖傳觀六二利女貞。六四利用賓于王。噬嗑亨。利用獄。彖傳有也字九四利艱貞吉。

同彖傳賁亨。小利有攸往。並見彖傳復利有攸往。同彖傳大畜利貞。中略利涉大川。彖傳利涉

初九有厲利己。同象傳九三利艱貞。中略利有攸往。象傳利有攸往同離利貞。明夷利艱貞。同彖傳

六五箕子之明夷。利貞。家人利女貞。損利有攸往。上九爻九二利貞。象傳益利有

攸往。利涉大川。象傳初九利用爲大作。六四利用爲依遷邦。虞氏國升九二孚乃利用

禴。上六冥升。利于不息之貞。困九二利用亨祀。九五利用祭祀。象傳革元亨利貞。

艮初六利永貞。漸利貞。九三利用禦寇。虞氏利下有兌亨利貞。象傳說以利貞。中

孚利涉大川。象傳利貞。彖傳中孚以利貞。小過亨利貞。彖傳過以利貞。既濟亨。小利

貞。並見彖傳繫辭上傳其利斷金。利用出入。立成器以爲天下利。變而通之以盡利。

下傳耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。白

杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。不見利不動。虞氏勸

變動以利言。

按乾卦言利處倍於坤。坤言利凡七。詳前利乾言利凡十五。坤利由乾來。諸卦之利亦

莫不生於乾也。需兌兩卦皆由大壯來。大壯乾陽在下。四之五成需。五之三成兌。需

兌兩卦二變應五陽剛。故卦彖皆言利。需初九乾陽得正。故亦有利象。觀旁通大壯。

二利應五陽剛。四利承五陽剛。二四言利。皆取象乾陽。艮由觀五之三。初變之正。乾陽

得位。故云利永貞。師同人離三卦屬乾盡入坤後剝復中間消息。師五利坎二乾陽升上。故六五言利。同人由師二降之坤初爲復上息成卦。乾五得位中正。利四上變動。而五成坎陽。故卦彖一再言利。離於爻例由遯初之五。本由坤二五之乾。離五坤陰旁通坎五乾陽。故利貞。豫大畜革三卦屬坤盡入乾後夬遯中間消息。豫由復初之四而失位。四反之初。乾陽復正。利在乾也。大畜由萃五之復二爲臨上息成卦。亦由大壯來。與需兌所從生之卦相同。需兌詳前乾陽在下。利二之五正位。一再言利。與同人卦彖同義。初三乾陽皆得正。故兩爻皆言利。九三言利者再。一利二變而比之。一利上變而往。應利以本爻乾陽爲主。革由大過初之二。亦由遯來。與離所從生之卦相同。離詳前四動互離。元亨利貞。利在乾道變化。虞氏所謂與乾彖同義也。隨蠱噬嗑賁益困漸中孚小過既濟諸卦。皆屬泰否消息。蠱賁損既濟皆由泰來。隨噬嗑益困漸皆由否本。小過來自晉。中孚來自訟。晉訟消息雖屬於臨遯。而小過中孚各繫於泰否生卦之末。兩相對峙。泰由臨息。遯由否消也。隨由否卦乾上之坤初。乾陽得正。元亨利貞。與革卦同。亦卽同於乾卦。六三陰柔宜變爲陽剛。利居貞。與卦辭利貞義通。蠱由泰初之上。旁通

隨卦二利往之五。乾陽得位中正。故有利象。噬嗑由否卦乾五之坤初。乾陽正位。乾上

宜動之三。卦辭虞注上常乾四宜往之五。皆有利象。利在乾陽。賁由泰上之二。六五

陰柔宜變爲陽剛。乾陽正位。小利。實利乾之大也。損由泰初之上。乾二宜往之五正位。

辭卦張注二當故卦彖言利。九二利貞。卽謂此也。乾上宜之三正位。上九虞注謂利有

攸往。與卦辭同。益由否卦乾上之坤初。乾陽正位。故初九言利。二利應五乾陽。乾上利

之三正位。故卦彖一再言利。四與三比。利三正位。故六四亦有利象。困由否二之上。乾

五得位中正。二利變動應五乾陽。二五言利。兩爻相應。漸由否三之四。乾上利之初正

位。故利貞。九三乾陽得位。權變後乾陽仍復正。不失其爲乾之利也。旣濟由泰五之二。

乾陽旣正。坤陰隨之。故利貞。中孚小過皆屬泰否消息。說詳前中孚三利變陰柔爲陽剛。

二利變之正。應五陽剛。故一再言利。小過五利變陰柔爲陽剛。故利貞。兩卦言利。亦皆

取乾陽之象。泰由臨息。否由遯消。明夷升兩卦皆由臨來。家人卦由遯來。臨二之三

成明夷。初之三成升。明夷利五變爲坎陽。故卦彖與六五爻皆言利。升利二之五成坎

陽。故九二言利。上比於五。上六之利。亦利五乾陽正位也。家人利女貞。雖在二四陰柔

得正而家人由遯初之四。初之四則乾四之初。初陽正而後四陰得位。利仍由乾陽來也。泰由臨息。臨由復息。復利有攸往。卽息兌成臨。息乾成泰也。復之利有攸往。與剝不利有攸往成對象。

綜觀諸卦。乾言利特多。坤次之。卦彖一再言利者。爲同人大畜益中孚四卦。再三言利者。祇一萃卦。萃詳前爻辭一再言利者。祇大畜九三耳。

繫辭傳言利。出入變動。皆由乾陽而生。釋同人九五爻云。其利斷金。與同人卦言利相應。虞注「巽爲利。」就說卦傳巽爲近利市三倍取象。以同人二三四爻互巽也。同人乾在上卦。三四五爻亦互乾。巽由坤入乾。利仍以乾陽爲重。未耨之利取諸益。益初九大作虞注大作謂耕播未耨之利蓋取諸此也牛馬之利取諸隨。臼杵之利取諸小過。與益隨小過諸卦言利相應。弧矢之利取諸睽。睽亦屬夬遯中間消息。睽由大壯上之三。亦由无妄二之五。大壯下乾。无妄上乾。利由乾陽生也。下傳又釋噬嗑初九爻云。不見利不動。利取乾象。與噬嗑卦言利相應。

不利

否之匪人。不利君子貞。彖傳同

遘九二不利賓。繫辭下傳柔之爲道、不利遠者。

按否卦坤陰在內。坤爲害。故不利。坤陰入巽成遘。初爻坤陰不利。二包初。使不及四。故不利之象於九二著之。繫辭傳云。柔之爲道、不利遠者。不利指第四爻位陰柔而言。

无不利

晉六五往吉。无不利。

按晉由觀四之五。五陰柔失正。四未動時。五變之正。上卦成乾。陽剛中正。坤害不利。坤陰變動。故无不利。

害不害

節彖傳不害民。繫辭上傳幾事不密則害成。釋節初九爻

按節由泰卦乾三之五折坤。坤爲害。坤象毀壞。故不害。虞氏就二動體剝。三出復位後。坤剝不見。以釋不害。取象少曲。繫辭傳釋節卦初九爻。取害象。初比於二。而應在四。二變與三四互坤爲害。并五互成剝體。初不宜動也。節彖傳虞注二動體剝。繫辭虞注初動則體剝。按初得正。不宜動。虞說

蓋誠
之也

害

繫辭下傳或害之悔且吝。

按繫辭虞注云「一坤爲害以陰居陽以陽居陰爲悔且吝也。」一坤成乾性有利於乾而爲乾陽之害者則亦爲坤陰陰居陽位陽爲陰所消陽居陰位陽爲陰所傾害象著焉。

分合

噬嗑彖傳剛柔分動而明雷電合而章序卦傳可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁。

按乾爻奇畫爲合坤爻耦畫爲分此就對象言之也而乾坤變化互有分合噬嗑由否卦乾五來之坤初坤初往之乾五彖傳言剛柔分者張氏所謂分乾降坤分坤升乾是也下震爲雷上離爲電雷動電明合而成卦相得益章故云雷電合而章凡卦有分卽有合有合卽有分而分合並陳著爲明文者祇噬嗑耳序卦傳以合釋噬嗑之嗑同音爲訓與噬嗑彖傳合字相應噬嗑後受之以賁噬嗑言合而賁言分賁詳後分

合

乾彖傳保合大和。文言傳嘉會足以合禮。中夫大人者與天地合其德與月日合其明。

與四時合其序與鬼神合其吉凶。坤彖傳德合无疆。小畜六四象傳有孚惕出上合

志也。大畜九三象傳利有攸往上合志也。損初九象傳祀事遄往上合志也。虞氏已作祀尚

上作升初六象傳允升大吉上合志也。繫辭上傳五位相得而各有合下傳陰陽合德。

按乾彖傳言合該全卦之義。文言傳嘉會足以合禮亦贊全卦之德。亨者嘉之會即衆

美之所合也。會合同合大人所謂合者指一爻而言乾以五位爲最尊故相合之道於

釋五爻發之與天地合其德與鬼神合其吉凶。乾天坤地。乾神坤鬼。虞注謂乾坤合乾

皆兼坤言與日月合其明與四時合其序。離日坎月。坎震離兌。分値四時。震陽伏巽兌

陰伏艮。諸卦皆由乾坤相合。坤彖傳言德合无疆亦與乾合德也。小畜大畜損升四

卦象傳皆云上合志也。小畜大畜上爻皆失位。損升二五皆失位。小畜上變之正而後

四與五合。大畜上變之正而後三與之合。損二五易位然後相合。升卦亦然。損卦虞注

升卦張繫辭言五位相得而各有合。虞氏謂一甲乾乙坤相得合木。丙艮丁兌相得

注可致

合火。戊坎已離。相得合土。庚震辛巽。相得合金。壬壬地癸。相得合水。一按此就納甲與五行配合而言。五行之合。皆由兩卦相合。天壬地癸。仍屬乾坤。繫辭又言陰陽合德。卽乾坤合德也。乾與坤合。坤彖傳言德合。卽謂是也。

分

賁彖傳分剛上而文柔。節彖傳剛柔分而剛得中。繫辭上傳物以羣分。分而爲二以象兩。說卦傳分陰分陽。

按賁由泰卦上坤降之乾二。乾二升之坤上。彖傳先言柔來而文剛。卽謂分柔下而文剛也。下文分剛上而文柔。相對爲文。坤分柔與乾。乾分剛與坤。說卦所謂分陰分陽。迭用柔剛也。賁二之三爲節。節亦由泰來。泰卦乾三升之坤五。坤五降之乾三。賁先陰降而後陽升。節先陽升而後陰降。而剛分與柔。柔分與剛。其例相同。賁彖柔來之前。畧去分字。言分剛者。分字在前。就分時說。節彖言剛柔分。分字在後。就既分以後說。賁由乾二升之坤上。失中而仍不得正。節由乾三升之坤五。能得中正。此其異也。繫辭物以羣分。虞氏謂「乾物動行。故以羣分。」按乾元之道。在保合大和。而精氣爲物。分乾

以與坤。六爻發揮旁通。文言所謂進退无恆。非離羣也。故乾之用在能分而後見保合之功。上文云。方以類聚。聚即是合。分而爲二以象兩。卽說卦傳所謂分陰分陽也。分陰分陽。就兩儀始生而言。則分陰爲柔。分陽爲剛。就四象生八卦言之。則乾分陽剛以與坤。而震坎艮生焉。坤分陰柔以與乾。而巽離兌生焉。推諸六十四卦之變化。莫不由於陰陽之分。詳拙著周易虞氏學說卦云。分陰分陽。迭用柔剛。故易六畫而成章。虞氏位作畫所謂成章者。卽相合而成章。此亦由分而合之證。

盈虛

剝彖傳君子尙消息盈虛。天行也。損彖傳損益盈虛。與時偕行。豐彖傳日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。

按乾盈至極而遯來。陽之消窮於剝而息於震。陰虛至極而復來。陰之消決於夬而息於遯。剝復夬遯。消息循環。而消息盈虛之道於剝卦發之者。復見天地之心。由剝而反也。損益兩卦屬泰否消息。損從泰反否。由盈而虛。益從否反泰。由虛而盈。而盈虛之道發之於損卦者。亦猶剝卦之言消息盈虛也。虞氏云。一謂泰初之上。損二之五。益上

之三。」就損卦變成益後再變成既濟而言。而益卦之變化自該括在內。豐彖虞氏取乾盈坤虛之象。與剝損兩注取象相同。所謂五息成乾四消入坤者。與損卦之變化同歸於既濟也。豐卦消息亦屬於泰否。日昃月食。皆由盈而虛。乾爲盈。坤爲虛。乾坤以坎離爲舍。天地盈虛之象在離日坎月。

盈不可盈

謙彖傳天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。序卦傳有大者不可以盈。虞氏者作有似字之誤故受之以謙。

按謙卦消息在剝復間。上九一爻。在乾爲陽亢。在剝爲陽窮。剝之窮由於乾盈。遘生而後極於剝。謙由剝上反三。救剝之窮。卽以免乾之亢。虧盈變盈。斯遠害而去惡矣。乾坤由謙卦三息而合於離日坎月。日昃月食盈虛消息之道於豐彖發之。而謙卽虛也。謙之盈虛亦關於日月。坎九五云。坎不盈。謙二三四爻互坎。旁通履互離。故有虛而不盈之象。序卦言不可以盈。與謙彖通。謙由乾來。乾之盈不可久。卽不可盈也。

盈

乾上九象傳亢龍有悔。盈不可久也。比初六有孚盈缶。序卦傳盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。

按乾卦上九陽盈至極而不變。則遯巽將生於下。故盈不可久。屯卦彖傳雷雨之動滿形。虞氏滿形不作滿盈。滿卽是盈。序卦傳釋屯爲盈。盈卽屯彖之所謂滿也。比卦初爻變之正成屯。虞氏釋盈缶亦取屯盈之象。

不盈

坎九五坎不盈。象傳彖傳水流而不盈。

按坎由乾陽而生。坎五乾陽中正。乾爲盈。而言不盈者。坎五卽乾五。得位而非上亢。且三四五爻互艮。有止象。張氏謂五艮爲止是也。

虛

咸象傳君子以虛受人。升九三升虛邑。象傳中孚彖傳利涉大川。乘木舟虛也。繫

辭下傳周流六虛。

按咸由否坤卦三之乾上。與損豐兩卦詳前同屬泰否消息。故象傳言虛。虞氏亦取坤象。

升卦上坤九三承坤故有虛邑之象。中孚消息在遯大壯之間而與否卦相屬次於益恆之後二動三正而上未變自二爻至上爻互體渙渙與中孚同屬泰否消息渙體上卦巽木坤陰虛象下坎水流不盈亦虛象也。繫辭六虛虞氏以六位釋之該乾坤陰陽而言坤虛乾亦虛也。

謙彖虧盈虧卽是虛鼎九三方兩虧悔三權變乾陽易爲坤陰故虞氏取象虧乾虧亦虛象。

不虛

繫辭下傳苟非其道不虛行。

按陽爲實道在乾元故不虛行。

虛實

乾清輕有虛象而陽稱實者奇畫之象也。坤重濁有實象而陰稱虛者偶畫之象也。

虛無實

歸妹上六女承筐無實象傳上六無實承虛筐也。

按歸妹由泰三之四。上六本泰卦坤上。虞氏言「三四復位。坤爲虛。」蓋三四復位。仍成泰。二五未正位。成既濟。六五坤虛無陽。上與五比。故虛而无實。歸妹亦反否之始。在消息中。次損卦後。損言盈虛。歸妹言虛无實。乾坤往來泰否之道如是而已。

實

大畜彖傳大畜剛健篤實。虞氏句

頤自求口實。彖傳同

蹇六四象傳往蹇來連。當位實也。

鼎九二鼎有實。象傳同

六五象傳鼎黃耳。中以爲實也。既濟九五實受其福。象傳同

按大畜旁通萃。頤旁通大過。萃大過兩卦九五皆中正。大畜頤兩卦六五皆失位。大畜乾在下卦。五與二易。乾陽正位。故有篤實之象。虞氏言篤實謂艮。艮之篤實在止於乾陽也。頤之口實亦取象五正。頤彖傳言觀頤。蹇由觀上反三。六四得位。陰虛而言實。取應初爻之變陽也。蹇與大畜頤皆屬大遯消息。遯陰將生。而諸卦多取象陽實。陽不可消也。遯既極而復又來矣。鼎卦屬剝復消息。下巽伏震。復生其下。乾二失位。之五得正。故言有實。鼎旁通屯。屯九五中正。鼎六五失位。象傳言實。卽謂五與二易位之乾陽。不但應屯五也。既濟由泰來。泰乾在下卦。坤五之乾二。乾二之坤五。故既濟九五有

實象

遠實 失實

蒙六四象傳困蒙之吝。獨遠實也。泰六四象傳翩翩不富。皆失實也。

按蒙四在互坤中。泰四亦當坤位。六四坤陰得位。惟蒙卦初二陰陽錯位。泰二乾陽失位。四欲應初而阻於二。皆不得應。詳拙著周易虞氏學故蒙四言遠實。泰四言失實。皆坤虛之象。

虛詳盈虛例

爾我

頤初九舍爾靈龜。觀我朵頤。象傳無首句

中孚九二我有好爵。吾與爾靡之。繫辭上傳同

按頤中孚兩卦皆有爾我對象。虞氏但釋我象。未釋爾象。頤初九虞注「坤爲我。」就晉四之坤初取象。晉四既在離爲龜。舍而之初。則爾卽謂初九乾陽出震。來自晉四也。中孚九二虞注「坤爲身。故稱我。吾謂五也。」昂竊謂中孚既由訟卦乾四之坎初。我指訟初坎陰。變爲中孚第四爻。爾卽指訟四乾陽。變爲中孚初爻。中孚兼畫離象。初與四易位而後離爵之象呈於中央。離爵中虛。由坤陰而成。故云。我有好爵。吾與爾靡。

之。爾亦指乾陽與坤陰之我成對象。我吾兩字發聲同韻音疑紐。收韻開口爲我。合口爲吾。坤既爲我。吾亦坤象。似不得謂五也。

我匪我

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。象傳同

按虞注「我謂二也」。坤爲我。觀頤益同蒙二當坎陽而非坤陰。故有匪我之象。五來之二。下卦成坤。故有我象。

我

需九三象傳自我致戎。虞氏寇作戎

小畜自我西郊。象傳同

觀六三觀我生。虞氏同句九五觀

我生。象傳同

解六三象傳自我致戎。益九五有孚惠我德。象傳惠我德

井九三爲我心恻。

鼎九二我仇有疾。象傳同不我能卽吉。旅九四我心不快。小過六五自我西郊。

按需由大壯來。大壯五上皆坤爻。四之五成需。第五坤爻來之四。成爲離戎。自我致戎。我卽謂四也。小畜由大壯四之五。大壯第五爻坤陰降之四。與三五互成離戎。坤爲我。自我致戎。卽由坤爻致之也。小畜由豫四之坤初爲復上息成卦。小過由晉卦離

上之坤三。自我西郊。兩卦同文。虞氏於小畜言豫坤爲自我。於小過取晉坤爲自我。皆就其所從生之卦取象。小過六五又云。公弋取彼在穴。彼爲他稱而非對稱。而與我象亦有相對之義。觀卦下坤。二三四爻亦互坤。故六三有我象。觀由臨反。臨五當坤之中宮。觀九五觀我生與六三同文。取臨坤之象。解由臨初之四。六三坤爻未動。象傳自我致戎。與需三同文。虞氏言坤爲自我。亦取臨坤之象。益中互坤。由否上之初。否反泰。泰由臨息。益九五言我。取否坤之象。五應在二。益二卽否卦坤初。鼎九二虞注「坤爲我。」謂四也。張注「四當變坤爻。」虞注又云。「四之二歷險。二動得正。故不我能卽吉。」昂以爲不我能卽。我亦謂四變坤爻。初四易位後。二未變之正時。二與變成乾爻之初同性。四欲應初。而爲二所隔。故云。不我能卽。此就二未變時取象。二變之正則吉矣。井旅兩卦屬泰否消息。與益卦消息同。井由泰來。我取泰坤之象。九三張注「二變坎爲心。」二如變動。亦成坤爻。旅由否三之五。與益所從生之卦相同。九四言我。取否坤之象。

爾

咸九四朋從爾思。繫辭下傳同

按上卦兌四與初易位。二三四爻互坎象。兌朋從坎思。爾指坎中乾爻。

周易對象通釋卷五

南通徐 昂著

乾坤對象五

功過

解彖傳有攸往。夙吉。往有功也。象傳君子以赦過宥罪。

按解二五皆失正。二宜往之五易位。張氏以五多功釋之。本諸虞注。

蒙需師蹇四卦言功虞注皆據繫辭

五多功詳後

解由臨來。臨坤在上。初之四成解。坎在下卦。坤坎皆兼功過兩象。

坤說詳下坎詳後功无功

虞氏於解象以坎爲罪。三入大過象壞爲赦過。三出體乾兩坎不見爲宥罪。坎以坤包陽。故爲罪。大過爲兼畫之坎。初上本末雖弱。而令陽陷其中。初過四應五。上過三應二。其過卽初上兩爻坤陰造成之也。坤爲功而又爲過。坤之功從乾來。詳後就對象言之。坤積不善爲過。與乾積善爲功相對待。

功无功

坎彖傳行有尙。往有功也。六三象傳來之坎坎。終无功也。

師六三象傳師或輿尸。大无

功也。上六象傳大君有命以正功也。

按坎二失正而五得位。二宜變之正。虞氏所謂功謂五。二動應五。故往有功也。六三陰逆乘陽。不能承五。故象傳言終无功。坎彖傳言有功。諸卦言功者。大半涉及坎。並詳後功坎有功而又爲罪。詳前與坤相同。蓋坎之功在坤陰能凝乾元。且爲勞卦。謙三互坎。勞而不伐。有功而不德。坎之罪即在以坤陰包陽。故坎雖陽卦。而其功即坤之功。罪即坤之過也。師卦下坎。二五皆宜變之正而後有功。正功於上六象傳發之者。虞氏所謂欲令二上居五爲比也。三亦乘陽。故象傳言大无功。六五輿尸。即六三之輿尸也。坎二變。往有功。而六三无功。師上六正功。而六三无功。功之有無皆出入於五也。

功

蒙彖傳蒙以養正。聖功也。需彖傳利涉大川。往有功也。象傳九四象傳有孚在道。明功也。蹇彖傳利見大人。往有功也。漸彖傳進得位。往有功也。巽六四象傳田獲三品。有功也。渙彖傳利涉大川。乘木有功也。繫辭上傳易從則有功。中略有功則可大。有功而不德。中略語以其功下人者也。下傳功業見乎變。二與四

同功而異位。三與五同功而異位。三多凶。五多功。

按蒙需蹇三卦言功。虞氏皆據繫辭五多功以釋之。隨卦張注亦然。其餘諸卦言功者。莫不由於五也。蹇二得正。往與五應。故有功。需巽渙三卦二皆失位。變之正而後應五。始能有功。坎卦彖傳言有功。詳前蒙渙下卦同坎。渙二失正而五得位。蒙五以柔位剛。二五宜得正而後有功也。巽卦有功於六四。象傳發之者。虞氏所謂欲二之初。已得應之也。以上諸卦言功。皆重在二之應五。隨漸二卦言功。重在四之承五。而五之多功則一也。漸四得正。往而承五。故有功。隨四失位。變之正而承五。初亦得應之。故初四皆言功。九四之明功。功在五。初九之交有功。功在四。四多懼而能見功者。得承五之助耳。蒙渙兩卦坎皆在下。需蹇兩卦坎皆在上。漸卦二三四爻互坎。諸卦言功。且兼坎象。坎彖傳固言有功也。詳前繫辭易從則有功。有功則可大兩語。承上文坤以簡能簡則易從。貫下有功謂坤也。乾保合大和。坤凝乾之元。何以歸功於坤。乾上降居坤三成謙。有功而不自伐。故繫辭釋謙九三爻云。勞而不伐。有功而不德。又云。語以其功下人者也。乾以其功下人。卽讓功於坤。坤有功而乾之功愈莫能名。乾文言傳云。乾始而以美利利天。

下。虞氏能作而

不言所利。大矣哉。乾功滿天下而不言其功。亦所以成其大也。繫辭言有

功則可大。而先之曰有親則可久。又云可大則賢人之業。而先之曰可久則賢人之德。功謂坤而德謂乾。坤之功成於乾之德也。業與功皆指坤而言。下傳云。功業見乎變。亦承上文乾易坤簡而言。功業則該乾坤兩象。二與四同功。三與五同功。二四陰位。三五陽位。陰陽皆謂之功。五多功。乾陽居之。得位而有功。坤陰居之。則失位。以變之正爲宜。此則功屬於乾矣。三多凶。凶卽是過之徵象。與功對待。陽居五。功益見。陰居三。凶益甚。本屬對象。

无功 未有功

恆上六象傳震恆在上。虞氏振作震

大无功也。

井彖傳汔至。亦未繙。

繙下井字虞氏屬羸其瓶句

未有功

也。

按恆卦五上兩爻皆坤陰。不能相得。五變之正。則上爻又有逆乘之嫌。虞氏所謂五動乘陽也。故象傳亦云。大无功也。井坎在上卦。五得正而二失位。不能相應。故云未有功也。此就二未變時取象耳。需卦坎亦在上。二亦失位。而彖傳言有功者。就二已變時

取象耳

過

益象傳君子以見善則遷。有過則改。繫辭上傳无咎者。善補過也。

按虞氏於益象以坤爲過。乾上之坤初爲改過。乾積善。坤積不善。詳善惡例故坤爲惡。爲過。

益由否上之初。噬嗑由否五之初。繫辭下傳釋噬嗑上九爻。言惡積而不可弇。虞氏掩作弇詳

善惡例罪大而不可解。以噬嗑上不反初成益。乾陽失位。令坤陰據乾五。乾成坤之罪過。

故以罪過歸上爻乾陽。功歸坤。詳前而過歸乾。適相對也。繫辭上傳過該乾坤而言。

過中之過。與不及對待。過平則爲過。去大過小過皆取過名卦。以其過乎中也。坎爲罪。

大過初上坤陰。與坎卦三畫本末同。二三四五皆乾陽。即坎卦三畫中爻之兼畫。小過

初二坤陰。三四乾陽。五上坤陰。即坎卦三爻之兼畫。卦形尤與坎肖。爻象言過。視大過

爲多。大過小過之過詳貞編過不過例

門戶

節初九不出戶庭。象傳同无咎。九二不出門庭。凶。象傳同

按節由泰卦乾三之坤五。乾坤爲易之門。坤闔戶。初應在四。故取戶象。泰反成否。節三四五爻互艮。卽否卦互艮之象。艮爲門闕。二比於三。故有門象。艮一陽止於上。與古文𠂔字上从一象閉門形相似。九二不出門庭。亦闔閉之象。虞氏於戶取泰坤。門但取艮象。義猶夫盡。

門

【說卦傳艮爲門闕】 同人初九同人于門。象傳出門同人。 隨初九出門交有功。象傳同

明夷六四于出門庭。 繫辭上傳成性存存。道義之門。 下傳重門擊柝。虞氏柝作櫟 乾

坤其易之門邪。

按說卦傳艮爲門闕。虞注「乾爲門。」乾陽終於艮。故艮門卽乾門。同人由師二降之。坤初爲復上息成卦。同人初爻卽復初震卦乾陽。虞氏謂乾爲門。蓋取乾初之象。隨由否卦乾上之坤初。初九亦乾陽出震。故亦有門象。張氏以應四艮爲門。其說亦通。艮陽卽乾陽。明夷由臨二之三。臨由復息。六四門象。應在初爻乾陽。張氏以四本晉初。就晉卦互艮取門庭之象。其說亦通。節卦由泰反否。否塞。故不出戶庭。不出門庭。隨由否反

泰通故出門。泰由臨息臨由復息同人息於復明夷生於臨故皆有出門之象。繫辭上傳云：道義之門。虞注：「乾爲道門，坤爲義門。」乾坤皆有門象。下傳云：乾坤其易之門邪？與上傳相發。重門取象於豫。豫由復初之四。震象上升。豫四卽復初二三四爻互艮。張氏謂「震爲門，艮又爲門，故重門」是也。乾陽由震而起。至艮而窮。乾門闢於震。闢於艮。上窮剝艮而反初出震則門又闢矣。

戶

豐上六闕其戶。象傳同

繫辭上傳是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。

按豐由泰卦乾二之坤四。上爻卽泰卦坤上。戶取泰坤之象。虞氏謂「四動時坤爲闔戶」就五未變時取象。上卦成坤仍泰坤之象也。繫辭以乾爲闔戶。坤爲闢戶。乾坤旣皆有門象。又皆有戶象。固不限於乾爲門。坤爲戶也。就字義而言。戶爲獨門。乾奇畫象之門爲二戶。坤偶畫象之以乾爲門。坤爲戶。則乾流坤形。坤凝乾元矣。乾由復初出震而闢戶。坤由遯初入巽而闔戶。闔戶卽闢門。闢戶卽闔門也。

知能

繫辭上傳乾知大始。坤化成物。

虞氏作字作化

乾以易知。坤以簡能。易則易知。簡則易從。易知則

有親。易從則有功。

略下

按良知良能。稟於乾坤。乾萬物資始。即其知也。坤萬物資生。即其能也。乾之知本乎性

情。乾文言傳利貞者性情也。性情合言。彖傳各正性命。文言傳六爻發揮。旁通情也。性情分言。

坤之能見乎事業。坤文言傳發於事業。繫辭以

易知簡能分釋乾坤。乾知坤能。兩象顯然。虞氏僅於歸妹大象注云。『乾爲知。』故說

卦逸象無坤爲能之明文。

知不知 知未知

乾文言傳知至至之。可與言幾也。

虞氏幾上有言字

知終終之。可與存義也。

中略

亢之爲言也。知進

而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其惟聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯

聖人乎。繫辭下傳過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

按乾文言傳言知至知終。知進退存亡。皆乾知之表見。不知退。不知亡。不知喪。則爲坤

陰小人。此乾盈動傾而入坤之象。繫辭釋咸九四爻云。過此以往。未之或知也。又言

窮神知化。虞氏以知化爲以乾通坤。知固乾之象也。繫辭言神以知來。

詳後知

知來即知

往惟知之極則爲不知故言未之或知繫辭所謂陰陽不測之謂神神卽乾元也

知

歸妹象傳君子以永終知敝。節初九象傳不出戶庭。知通塞也。繫辭上傳仰以觀於

天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始及終。虞氏反故知死生之說。精氣爲物。游魂

爲變。是故知鬼神之情狀。變天知命。故不憂。虞氏樂通乎晝夜之道而知。極數知

來之謂占。知崇體卑。虞氏知不作子曰。爲易者。其知盜乎。虞氏作子曰。知變化之

道者。其知神之所爲乎。无有遠近幽深。遂知來物。神以知來。下傳子曰。知幾其神

乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。中君子知微知章。虞氏彰知柔知剛。萬夫之望。

有不善。未嘗不知。知之未嘗復行也。復以自知。外內使知懼。其初難知。其上易知。

中噫。亦要存亡。虞氏吉凶則居可知矣。夫乾。天下之至健也。德行恆易以知險。夫坤。天

下之至順也。德行恆簡以知阻。象事知器。占事知來。說卦傳知來者逆。

按卦中言知者。祇歸妹節兩卦象傳。歸妹節皆由泰來。泰三之四成歸妹。三之五成節。

泰三卽乾三。歸妹大象言知。卽取乾象。節初九象傳言知。初爻卽泰卦乾初。繫辭上

下傳言知最多。知幽明之故。知死生之說。知鬼神之情狀。所謂知者。幽明、死生、鬼神、皆

陰陽兩象對列。

幽死鬼謂坤陰
明生神謂乾陽

而知則歸於乾元。乾爲知也。通乎晝夜之道而知。君子

知微知章。知柔知剛。外內使知懼。亦要存亡。吉凶則居可知矣。晝夜、徽章、柔剛、外內、存

亡、吉凶、皆陰陽相對。所謂知者。亦歸於乾。存亡與乾。文言傳知進退存亡相發。知變化

之道者。其知神之所爲乎。變謂乾。化謂坤。亦屬對象。知則謂乾。神即乾元。知命、知崇、知

盜、知幾、知不善、知初上。

初不易知知初
而後能知上

皆本諸乾元。

知崇虞注知謂乾
神知來凡知謂乾

智謂坤知來再

知來再

四言之。說卦傳亦言知來。神以知來。神即乾神。繫辭中所謂知者。皆知來之道。知盜見

上傳釋解卦六三爻。解由臨初之四。臨由復上息。故知取乾陽之象。知幾與知微知章

知柔知剛。見下傳釋豫卦六二爻。豫由復初之四。初爻失正。四返初仍爲復。二比初陽。

繫辭釋之一再言知幾。下文言知者四。罔非重複初乾元也。釋復卦初九爻。先言未嘗

不知。此卽是知。後又言知之。所謂復以自知一語。不啻綜合數卦之象而爲之辭也。下

傳言知險知阻。分承上文乾坤。又言知器知來。亦分指乾坤兩象。

下傳虞注象事謂坤
坤爲器乾五之坤成

象故象事知器也占事謂乾以知
來乾五動成離則翫其占故知來

由此言之。乾坤皆有知象。乾卦言知者六。而坤卦不

一言知坤亦非絕無知惟坤之知仍乾之知耳

不知

未濟初六象傳濡其尾亦不知極也。上九象傳飲酒濡首亦不知節也。繫辭上傳百姓日用而不知。

按未濟由否卦坤二之乾五。初上兩爻未動。初六坤陰失正。上九乾陽居泰卦坤位。象傳於初終皆言不知。即取坤象就對象言。乾知而坤不知也。繫辭傳云。百姓日用而不知。百姓與用皆坤象。坤爲民衆。見師大象虞注。即爲百姓。坤爲用。見蒙初六虞注。不知亦屬坤象。故言百姓日用而不知也。

能凡能字用作助動詞者不錄

繫辭上傳天下之能事畢矣。下傳天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

按乾性由坤成。故能事之畢屬坤象。下傳言聖人成能。聖人指乾。而乾之資始。由坤之資生成之。故能屬坤象。百姓亦坤象。詳前故言百姓與能。

晝夜

繫辭上傳晝夜者。剛柔之象也。虞氏先晝夜後剛柔

通乎晝夜之道而知。

按乾剛象晝。坤柔象夜。繫辭傳晝夜與坤卦文言傳朝夕相通。見繫辭是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾虞注乾生於子而當夜。坤生於午而當晝。故陽入坎爲月。陰入離爲日。晝伏於夜。夜伏於晝也。

晝

晉晝日三接。彖傳同說卦傳晉晝也。

按晉由觀四坤陰與乾五易位。上卦成離爲日。虞氏所謂離日在上。故晝日也。說卦傳以晝釋晉。與晉卦晝日相應。

夜

夬九二惕號莫夜。

按九二虞注「剝坤爲莫夜。」就旁通之卦取象。夬旁通剝。夬陰窮於上。入巽由遘而剝。坤陰正盛。故取其象。虞氏之意蓋如此。昂竊謂夬卦乾初值子。九二值丑。於時爲陽。而離日未見。夬二變則成離猶有夜象。

顯藏

繫辭上傳顯諸仁藏諸用。

按乾明而顯坤幽而藏此對象也。乾出震而坤藏坤入巽而乾藏此互象也。乾初九潛龍藏也。九二見龍顯也。九五飛龍顯之至矣。坤六三含章六四括囊藏也。六五黃裳文言傳釋之曰發於事業顯之象也。乾坤各有顯藏此兼象也。

繫辭上傳神以知來知以藏往知即是顯與藏對文言藏不言顯而顯象自在。下傳微顯闡幽幽即是藏。虞注闡者幽之與顯對文言顯不言藏而藏義自在。微顯詳後顯字

顯

比九五顯比象傳顯比之吉位正中也。

繫辭上傳顯道神德行。下傳夫易章往而察來。

而微顯闡幽。虞氏彰作章

按比九五乾元中正有大明之象故言顯比。虞氏云「初三以變體重明故顯比謂顯諸仁也」蓋就成既濟互兩離取象。繫辭上傳顯道神德行。虞氏取象乾二五之坤成離日坎月下傳微顯闡幽。虞氏以從復成乾釋微顯成離坎成復皆乾之用。乾大明

終始。顯象著矣。

藏

乾文言傳潛龍勿用。陽氣潛藏。豐上六象傳闔其戶。闔其無人。自藏也。繫辭上傳慢

藏悔盜。虞氏誨作悔

聖人以此先心退藏於密。虞氏洗作先

知以藏往。下傳君子藏器於身。

說卦傳坤以藏之。

按乾陽在下。有潛藏之象。文言傳所謂隱而未見也。豐四動而五未變時。上卦成坤

爲闔戶。虞注四動時坤爲闔戶

戶闔故有自藏之象。此指坤象而言。虞注「謂三隱伏坎中。」則

就乾陽藏坤陰中取象。繫辭釋解六三爻言慢藏。釋解上六爻言藏器。解由臨初之

四。臨四坤陰下初二動下卦成坤。四動上卦亦成坤。故虞氏取坤藏之象。藏密藏往

皆就巽坤取象。說卦傳所謂坤以藏之也。

遠近

繫辭上傳无有遠近幽深。遂知來物。下傳近取諸身。遠取諸物。二多譽。四多懼。近也。

柔之爲道。不利遠者。遠近相取而悔吝生。

按乾爲遠。坤爲近。說卦上傳虞氏言遠謂天。近謂地。下傳遠近相取。虞氏言遠陽謂乾。近陰謂坤。其說相通。乾天坤地。遠陽謂乾。即遠謂天也。近陰謂坤。即近謂地也。近取諸身。遠取諸物。由人文推及萬物。承上文天地而言。人物皆稟乾坤之性。陰近陽遠之道。未之或易也。二多譽。四多懼。近也。二近而四遠。坤六四虞氏言括囊在外多咎。又云。陰在二多譽。而遠在四。故无譽。張氏所謂在內爲近。在外爲遠也。近就二多譽說。柔之爲道。不利遠者。就四多懼說。下文云。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪。按三近而五遠。五多功。遠也。三多凶。剛之爲道。不利近者。前後對待。特其詞錯綜耳。故以爻性言。陽遠陰近。以爻位言。內近外遠。陰宜近而陽宜遠。近則剛危而柔勝。遠則柔危而剛勝。至於剛柔不得其當而相取。則皆危而不能勝。悔吝由是生矣。

遠邇

震彖傳震驚百里。驚遠而懼邇也。繫辭上傳以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。行發乎邇。見乎遠。

按震彖虞注「遠謂四。近謂初。」震初近而陽得位。四遠而陽不得位。皆屬陽爻。彖傳

所謂遠近者、就卦爻內外言也。繫辭遠邇皆分指乾坤、以言乎遠二句、言易象之包羅天文地文、行發乎邇二句、則就人文說。上文所謂千里之外應之千里之外違之者、千里之外卽是遠、與下句邇字對待、其意猶云、出其言善、則遠者應之、況其邇者乎、出其言不善、則遠者違之、況其邇者乎、又云、言出乎身、加乎民、按出乎身者、邇也、加乎民者、遠也、亦遠邇兩義相對。

近字古音記。邇字古音你。收韻同緘攝二等。發聲在頸爲近、在舌爲邇。經傳中言近或言邇、隨其聲而異耳。

遠

蒙六四象傳困蒙之吝、獨遠實也。遯象傳君子以遠小人。遯九四象傳无魚之凶、遠民也。渙上九象傳渙其血、遠害也。繫辭上傳鉤深致遠。下傳致遠以利天下。蓋取諸渙。引重致遠、以利天下。蓋取諸隨。其旨遠。損以遠害。

按蒙四遠於二、遯四遠於初、四在外爲遠、故皆言遠。遯遯皆乾在上卦、渙由否四之二、否卦乾亦在上、四之二成渙、上九仍屬乾爻、故遯遯渙三卦、以爻性論、乾爲遠、以爻位

論。外卦爲遠。其言遠也宜矣。繫辭鉤深致遠。致遠亦謂乾。虞注可證。致遠以利天下。蓋取諸渙。與渙卦上九象傳遠字同。取乾象。引重致遠。取象於隨。隨亦由否來。否上卦爲乾。上之初成隨。乾元正位。故言致遠。否泰反類。損由泰來。泰卦下乾。初之上成損。二五相易。然後成益。乾五正位。故言遠害。繫辭云。其旨遠。又云。其辭文。虞注「遠謂乾。文謂坤也。」按易之旨深遠。文則切近事理。本遠近兩義相對。泰九二不遐遺。遐亦是遠。虞氏釋遐云。乾爲遠。亦取乾象。

不遠不可遠

復初九不遠復。繫辭下傳同象傳不遠之復。以脩身也。繫辭下傳易之爲書也。不可遠。

按復由乾窮於剝而出震。以爻位言。內卦爲近。初爻最近。以爻性言。乾陽爲遠。乾元已復。惟尙未上息成泰。乾象未全。故言不遠。易具乾遠坤近兩象。而其爲用也。在反身脩德。近取諸身。故言不可遠。坤凝乾元。用坤道也。此與順逆兩象並具。而用重在坤順。其道相通。坤順詳順逆例

近

剝六四象傳剝牀以膚。切近災也。繫辭下傳凡易之情。近而不相得則凶。說卦傳巽。爲近利市三倍。

按乾陽剝至四。坤陰乘坤。故災有切近之象。乾遠坤近。繫辭所謂近而不相得者。該乾坤而言。巽由坤通乾。故說卦傳注虞氏取象坤近。

方圓

繫辭上傳是故蓍之德圓而坤。卦之德方以知。

按張氏以蓍數七七四十九爲乾陽之數。釋圓而神。以卦數八八六十四爲坤陰之數。釋方以知。此就蓍卦對象而言。蓍與卦本各具陰陽也。乾直而通於坤之曲。故圓。坤曲而通於乾之直。故方。曲直例詳亨編

圓通

說卦傳乾爲圓。

按乾元轉運周流。故爲圓。月體十五日乾象盈甲。圓之象也。
方

坤六二直方大

文同

象傳六二之動直以方也。文言傳至靜而德方。

略氏

方其義也。略氏義以

方外。比不寧。

虞氏

方來。象傳

觀象傳先王以省方觀民設教。復象傳后不省方。

離象傳大人以繼明照于四方。

恆象傳君子以立不易方。

遯象傳后以施命誥四方。

既濟九三高宗伐鬼方。

未濟九四震用伐鬼方。象傳君子以慎辨物居方。

虞氏辨

繫辭上傳方以類聚。

下傳初帥其辭而揆其方。

虞氏率

按坤卦陽息至二成兌。六二之方由乾陽而來。文言傳虞注「方謂闢。陰開爲方。」繫

辭傳其動也闢。張注「一坤靜牝陽。凝元无間。故翕動而出震。開闢四布也。」就坤卦乾

陽初息成震立義。比離恆既濟未濟諸卦。虞注方皆謂坤。亦取象於坤卦六二。比由

師來。師坤在上卦。二之五成比。坤在下卦。觀坤亦在下。二三四爻互坤。復坤在上卦。二

三四爻亦互坤。離由坤二五之乾。恆由泰卦乾初之坤四。既濟由泰卦坤五之乾二。未

濟由否卦坤二之乾五。泰反否。否由遯初坤陰上消而成。遯旁通復卦。復卦坤亦在上。

諸卦言方。皆取坤象。離遯兩卦皆言四方。觀復兩卦大象之方亦指四方。卽所謂開闢

四布也。既濟九三未濟九四皆言鬼方。坤爲方。亦爲鬼。故虞氏謂坤爲鬼方。繫辭上

傳虞注「坤方道靜。」據文言立說。下傳注「方謂坤也。以乾通坤。」蓋亦以坤之方由乾來也。

无方

益彖傳其益无方。繫辭上傳故神无方而易无體。

按益由否上之初。坤陰向上推遷。虞氏所謂陽在坤初。爲无方也。繫辭无方該乾坤而言。尤重在乾元。乾爲神。說卦逸象

法象

繫辭上傳成象之謂乾。爻法之謂坤。虞氏效作爻

見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之

法。是故法象莫大乎天地。下傳仰則觀象於天。俯則觀法於地。

按繫辭上下傳法象對文。凡四見。乾天稱象。坤地成法。此就相對而析之者也。繫辭上傳又云。崇效天。卑法地。效天卽法天。與法地對文。乾亦稱法也。又云。在天成象。在地成形。形成卽成象。與天象對文。坤亦稱象也。又云。聖人有以見天下之賾。虞氏賾作嘖而擬諸其形容。象其物宜。此明指象而言。下文云。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。此卽指法而言。本法象對列。又云。聖人象之。詳後上文言聖人則之。聖人效之。下文

亦云。聖人則之。則效皆是法。此亦法象對列。法之卽所以象之。象之卽所以法之。聖人立象以盡意。象者其形。法者其意也。十翼中有象傳而無法傳。法卽寓於象之中也。

法

蒙初六象傳利用刑人。以正法也。噬嗑象傳先王以明罰勅法。繫辭上傳卑法地。按蒙象虞注「坎爲法」。以蒙坎在下也。噬嗑大象言法。張氏亦取坎象。噬嗑三四五爻互坎失正。三上易位。四五變之正。成兩坎象。法本乾法。繫辭言卑法地。與上文崇效天對文。法地亦卽所以法天。坎水地類。乾陽在中。故亦有法象。

象

剝彖傳順而止之。觀象也。鼎彖傳鼎象也。小過彖傳有飛鳥之象焉。繫辭上傳在天成象。在地成形。聖人設卦觀象。中略是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。變化者。進退之象也。晝夜者。剛柔之象也。虞氏晝夜是故君子居則觀其象而翫其辭。虞氏翫作彖者。言乎象者也。聖人有以見天下之賾而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。虞氏賾作賾。第二見有分而爲二以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四時。歸奇於

扞以象閏。以制器者尙其象。極其數。遂定天下之象。兩儀生四象。四象生八卦。

縣象著明莫大乎日月。天垂象。見吉凶。聖人象之。易有四象。所以示也。聖人立象

以盡意。下傳八卦成列。象在其中矣。象也者。象此者也。虞氏下爻象動乎內。是故

易者。象也。象也者。象也。虞氏下

象事知器。八卦以象告。

按鼎彖傳虞注「六十四卦皆觀繫辭而獨於鼎言象。何也。象事知器。故獨言象也。」

鼎卦以外。尙有言象者。卽剝卦彖傳云。觀象也。剝由觀消。爻例觀上之二成坎。坎離旁

通。離二之初成鼎。故觀象鼎象獨著於六十四卦之中。小過彖傳言飛鳥之象。以象字

系於名物之後。與鼎象觀象以象系卦稱之例有別。飛鳥之象亦取諸離。離以坤象麗

乾象也。繫辭上下傳言象多重在乾。而四象八卦之象與夫失得憂虞進退剛柔之

象。悉該乾坤而言。擬諸形容。象其物宜。制器尙象。象事知器。則指坤而言。乾坤出入於

坎離。故在天成象。縣象著明。多重在坎。月離日兩象。坎由乾之坤。離由坤之乾。坎離兩

象仍乾坤之象也。天稱象而地稱形。繫辭言形而上者謂之道。形而下者謂之器。乾爲

道。坤爲器。形而上爲天。形而下爲地。則乾坤皆稱形矣。鼎彖傳言象。而九四言形。亦形

象相應者也。乾彖傳云：品物流形。屯彖傳云：雷雨之動滿形。虞氏盈震雷坎雨，皆由乾陽流形而成象也。繫辭上傳言鬼神之情狀，狀亦是象。乾神坤鬼，狀該陰陽兩象，而坤之爲狀，凝乾元也。

衣裳

繫辭下傳黃帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。

按虞注：「乾爲治，在上爲衣，坤下爲裳。」乾陽數奇，天尊位上，坤陰數偶，地卑位下，乾元在上，被覆萬物，故有衣象。坤厚載物，裳之有幅，卽坤方陰偶之象。說卦逸象坤爲方

衣

既濟六四繻有衣袽。

按既濟由泰五之二，虞注：「乾爲衣。」卽取泰乾之象。

裳

坤六五黃裳元吉。象傳同

按張注：「坤爲帛，巽爲股，帛在股爲裳。」賁六五虞注：「巽爲帛。」張氏所注，當作巽

爲帛爲股。坤六四括囊成觀。觀由遯陰上消。坤從遯初入巽。陰柔在下。故有裳象。彖傳後順得常。文言傳後得主而有常。虞氏取震爲常。昂按常本裳字。坤陰得震陽而有主。震陽得坤陰而有常。

困由否來。九二九五言紱。取象否坤。亦由坤裳之象引而伸之者也。

父母

【說卦傳乾。天也。故稱乎父。坤。地也。故稱乎母。】中略乾爲父。中略坤爲母。】中略蠱初六幹父之蠱。

象傳同九三爻象六五爻皆同六五象傳幹父用譽九二幹母之蠱。象傳同六四裕父之蠱。象傳同家人彖傳家人有

嚴君焉。父母之謂也。父父子子。下略繫辭下傳如臨父母。

按乾父象。坤母象。著於說卦。乾剛健而資始。故爲父。坤柔順而資生。故爲母。蠱由泰

初之上。家人由遯初之四。遯消成否反泰。泰卦乾父坤母。故蠱家人皆取父母兩象。蠱

卦父象尤多。六十四卦以乾坤爲主。而言父母者。祇此兩卦耳。繫辭傳如臨父母。亦

取象乾坤。

蠱初六有子考。虞氏虞注「父死大過稱考。」小過六二遇其妣。虞注「母死稱妣。」

蠱由泰來。小過來自晉卦。而繫於泰卦消息之後。小過妣與蠱考對象。豫大象以配祖考。乾五爲父。豫四在五之先。卦由下生故有祖考之象。小過六二過其祖。虞注「祖謂祖母。」一祖母與豫卦祖考成對象。

父

坤文言傳子弑其父。序卦傳有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。

按坤文言傳父取遯乾之象。下經首咸卦。咸由否來。否反泰。泰乾爲父。泰反否。否二三四交互艮子象。序卦傳虞氏就咸上復乾成遯取父象。以遯卦下艮有子象。不待遯三復坤成否而後互艮子也。

母

晉六二受茲介福。于其王母。說卦傳坤爲子母牛。

按晉由觀來。觀卦下坤。四之五成晉。下坤未動。六二母取坤象。說卦傳坤爲子母牛。母卽坤象。

剛柔

【雜卦傳乾剛坤柔】 坤彖傳柔順利貞。文言傳坤至柔而動也剛。屯彖傳剛柔始交。

而難生。六二象傳六二之難乘剛也。蒙彖傳初筮告以剛中也。九二象傳子克家剛柔

接也。小畜彖傳柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨。履彖傳履柔

履剛也。中略剛中正。六三象傳武人爲于大君志剛也。否彖傳內柔而外剛。同人彖傳

柔得位得中而應乎乾曰同人。九三象傳伏戎于莽敵剛也。大有彖傳柔得尊位大中

而上下應之曰大有其德剛健而文明。隨彖傳隨剛來而下柔。蠱彖傳蠱剛上而柔

下。噬嗑彖傳剛柔分。中略柔得中而上行。六二象傳噬膚滅鼻乘剛也。賁彖傳柔來而

文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。剝彖傳剝剝也。柔變剛也。大過彖傳剛過

而中。初六象傳藉用白茅柔在下也。坎彖傳維心亨乃以剛中也。六四象傳樽酒簋剛

柔際也。虞氏句樽作尊簋下無貳字咸彖傳柔上而剛下。恆彖傳剛上而柔下。中略剛柔皆應。睽

彖傳柔進而上行得中而應乎剛。六三象傳无初有終遇剛也。解初六象傳剛柔之際

義无咎也。損彖傳損剛益柔有時。夬彖傳夬決也。剛決柔也。雜卦傳同揚于王庭柔乘五

剛也。中略利有攸往剛長乃終也。遯彖傳遯遇也。柔遇剛也。雜卦傳同剛遇中正。初六象傳繫

于金柅。柔道牽也。升彖傳柔以時升。巽而順。剛中而應。鼎彖傳柔進而上行。得中而應乎剛。上九象傳玉鉉在上。剛柔節也。歸妹彖傳无攸利。柔乘剛也。旅彖傳柔得中乎外而順乎剛。巽彖傳剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。兌彖傳剛中而柔外。說卦傳兌其於地也爲剛鹵。渙彖傳剛來而不窮。柔得位乎外而上同。節彖傳剛柔分而剛得中。中孚彖傳中孚。柔在內而剛得中。小過彖傳柔得中。中略剛失位而不中。下略既濟彖傳利貞。剛柔正而位當也。初吉。柔得中也。未濟彖傳未濟亨。柔得中也。中略雖不當位。剛柔應也。繫辭上傳動靜有常。剛柔斷矣。故剛柔相摩。虞氏故字上無是字剛柔相推而生變化。晝夜者。剛柔之象也。虞氏剛柔二字與晝夜倒置下傳剛柔相推。剛柔者。立本者也。知柔知剛。陰陽合德。而剛柔有體。剛柔相易。其柔危。其剛勝邪。剛柔雜居而吉凶可見矣。說卦傳發揮於剛柔而生爻。立地之道曰柔與剛。迭用柔剛。按乾剛坤柔。著於雜卦。義至顯著。乾剛而流坤形則柔。坤柔而凝乾元則剛。乾卦文言傳言剛不言柔。坤卦文言傳言柔兼及剛。坤陰由乾陽生也。屯自坎來。坎由乾二五剛之坤柔。二剛與初柔相易成屯。故有剛柔始交之象。二從初升而據初之上。故言乘

剛。蒙由艮三之二剛居柔位。中而失正。二剛宜與初柔相易。故云剛柔接。張氏謂明二納巽初乃成震是也。小畜履皆一陰五陽之卦。兩卦彖傳言柔。皆謂一陰。小畜柔在四。履柔在三。剛皆謂五。履言剛中正。小畜言剛中而不言正。其實亦正也。履六三失位。象傳言剛。就變柔爲剛得正而取象也。否反泰。否彖傳柔剛對列。而泰彖傳言健。順不言剛柔者。變文也。同人大有亦皆一陰五陽之卦。兩卦彖傳言柔。皆謂一陰。同人柔在二。大有柔在五。而所謂剛者。則所指不同。大有彖傳剛謂下乾。同人九三象傳剛謂四。張注可證。隨蠱兩卦旁通。隨由否上之初。彖傳言剛來而下柔。即柔上而剛下也。蠱由泰初之上。彖傳言剛上而柔下。即柔來而下剛也。噬嗑賁與隨蠱諸卦。皆屬泰否消息。噬嗑由否五之初。賁由泰上之二。在消息中遙相對峙。噬嗑彖傳言剛柔分。即謂五與初。否卦乾五之坤初。坤初之乾五也。又言柔得中者。柔亦謂五。惟中而不正。柔之中正實在第二爻。六二象傳言乘剛。剛亦謂初。賁彖傳言柔來而文剛。柔謂二。言分剛上而文柔。柔謂四。剛皆謂三。張注可證。其與所從生之泰卦直接相關者。祇柔二耳。惠棟以賁由泰來。分乾之九二居坤之上。謂分者。剛柔分也。其說與噬嗑彖傳言

剛柔分同義。剝陰消乾，故有柔變剛之象。剝上入坤，乾窮而出震，則變柔爲剛矣。

大過五剛中得正，而二剛失正，故虞氏云：「剛過而中，謂二。」初六象傳言柔，指本爻。坎由乾二五剛之坤柔，彖傳剛中謂二五，五中正，二中而失正，六四介剛柔之間，象傳云：剛柔際也，卽泰卦九三象傳所謂天地際也。泰由乾陽上息，坎由乾二五之坤，泰際在三，坎際在四，三四皆全卦之中樞。咸恆兩卦皆屬泰否消息，咸由否三之上，否三坤柔上升，成兌陰，上爻乾剛下降，成艮陽，故彖傳言柔上而剛下，恆由泰初之四，泰初乾剛上升，成震陽，第四爻坤柔下降，成巽陰，故彖傳言剛上而柔下，咸卦除四失正外，剛柔皆正應，恆卦除三上得正外，剛柔皆不能正應，恆彖傳言剛柔皆應，而咸彖傳祇言二氣感應以相與，特變其文耳。睽取无妄二之五，彖傳柔謂无妄二，剛謂蹇五，睽蹇旁通，虞氏消息可證，六三象傳言遇剛，張注：「剛謂上。」蓋取大壯上之三，而易位變正以復其初也。解卦象傳言剛柔之際，與坎卦象傳剛柔際也同義，坎於爻例由觀來，觀由臨反，坎剛柔際之象在六四，解由臨初之四，初由四交，故剛柔之際於初六發之，解由臨生，泰從臨息，解剛柔之際與泰象天地際也亦通，初四皆失正，虞氏

取初四易位。二五易位。初震而互屯也。剛柔始交。與屯彖同義。損由泰來。損泰卦乾初之剛以益坤上之柔而成損。損損卦兌二之剛以益艮五之柔則成益。損益卦巽上之剛以益震三之柔則成既濟。彖傳言損剛益柔有時。始爲損時。既而爲益時。終爲既濟時。虞氏取象。義蓋如此。益彖傳祇言天施地生而不言剛柔。亦變其文也。夬遯兩卦皆一柔五剛。夬當剛消柔之終。遯值柔消剛之始。夬柔乘五剛。遯柔承五剛。第五爻皆陽剛中正。遯彖傳言剛遇中正。夬彖不言中正。蓋夬以終成乾爲義。故云。剛長乃終。乾五之中正。文言已詳之矣。遯一陰在下。故初六象傳言柔。夬一陰在上。上六象傳不言柔。亦變其文也。升由臨初三。初陽上升。而二五失正。升卦取義在二升五。彖傳二當升五。二五既易位。五剛中與二應。故云。剛中而應。張注「剛中謂二。四陰應之。」就二五未變時言之也。鼎由大壯上之初。上爻陰柔退而下行。又由離二之初。二柔亦下行。而彖傳言柔進而上行。虞氏以柔爲五。進取本卦下巽之象。行取屯卦下震之象。進而上行。無當於本卦所從生之卦象。鼎屯旁通。屯由坎二之初。初柔上進。得中而應剛五。此象可以參求。歸妹由泰三之四。剛柔失正。彖傳言柔乘剛。張注「謂三當進。四

「蓋四不返三而仍成泰不特三以柔乘剛五亦然也。旅由否三之五否三得位往之五則失正。彖傳言柔得中乎外。固指五而言。惟中而不正。柔之中正。厥惟第二爻。在內而不在外也。巽由遯二之四。四以陰柔乘剛五。虞氏謂柔得位而順五剛。巽卦辭注是也。彖傳云。柔皆順乎剛。兼該初爻陰柔承二剛而言。張注但言順五剛者。蓋初柔失位。無取其順乎剛也。兌二五剛中。三上柔外。詳彖傳兌由大壯五之三。大壯下乾。說卦傳取剛鹵之象。但就乾陽之剛健而言。虞氏謂一乾二陽在下。故剛。」就單卦取象。渙由否四之二。否四以陽剛居二。故彖傳言剛來。但失正耳。二以陰柔居四得正。故彖傳言柔得位乎外。節由泰三之五。乾往交坤。故有剛柔分之象。泰三正而不中。往之五則中正。彖傳言剛得中。以中該正也。中孚三四皆陰柔。二五皆以陽剛居中。故彖傳云。柔在內而剛得中。惟二三皆失正耳。王弼云三四在內詳內外例小過彖傳柔得中。虞注謂五也。剛失位而不中。虞注謂四也。按剛四失位。柔五亦失位。惟一中一不中耳。柔之中正在二。蓋二以柔居陰位。陽剛貴五。陰柔貴二也。既濟未濟兩卦屬泰否消息。既濟由泰來。泰五中而不正。來之二則得正。未濟由否來。否二中正。往之五則失正。既濟六

爻剛柔皆正位。二柔得中。五剛亦得中。未濟剛柔皆失位。柔五雖得中。而不能正位。綜觀諸卦言剛柔者。大半在彖傳。象傳次之。或並列。或分舉。其專言剛者。亦彖傳居多。象傳專言剛者。祇困卦六三并卦六二耳。困并詳後剛專言柔者。亦多屬彖傳。詳後柔剛坤卦純柔以外。各卦莫不由剛柔錯雜而成。而或言剛柔或否。或言剛不言柔。或言柔不言剛。而剛柔之對象自在也。

繫辭上下傳言剛柔。皆指乾坤。說卦傳亦然。與雜卦傳所謂乾剛坤柔相通。繫辭下傳釋豫卦六二爻云。知柔知剛。豫以一剛居五柔之中。小畜以一柔居五剛之中。兩卦旁通。惟小畜柔得位而豫剛失位耳。下傳又言柔危剛勝。亦指乾剛坤柔。而涉及三五爻位。三與五皆陽剛之位。而非陰柔之位也。乾爲天。坤爲地。乾陽而剛。坤陰而柔。說卦傳云。立地之道曰柔與剛。與上文立天之道曰陰與柔對文。乾之剛歸納於地之道。坤之陰歸納於天之道。此特各就對象而綜合之耳。

剛

乾文言傳剛健中正。中略重剛而不中。兩見

需彖傳剛健而不陷。

訟彖傳訟。上剛下險。中略

訟有孚窒惕。中吉。剛來而得中也。師彖傳剛中而應。比彖傳原筮元永貞无咎以剛中也。豫彖傳豫剛應而志行。臨彖傳臨剛浸而長說而順剛中而應。復彖傳復亨剛反動而以順行。虞氏句利有攸往剛長也。无妄彖傳无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應。大畜彖傳大畜剛健篤實。虞氏句輝光日新。虞氏句輝作輝其德剛上而尙賢。遯彖傳剛當位而應。大壯彖傳剛以動故壯。萃彖傳剛中而應。困彖傳困剛弇也。中略虞氏貞大人吉以剛中也。六三象傳據于蒺藜乘剛也。井彖傳改邑不改井乃以剛中也。震六二象傳震來厲乘剛也。漸彖傳其位剛得中也。

按乾之剛健中正厥惟第五爻六爻皆重剛以乾接乾獨三四言重剛者三四爲乾之中樞位當人道故也。三居下卦之極正而不中四不中亦不正故言重剛以誠之大象言健不言剛凡卦中取乾象者彖傳或言剛或言健亦有言剛兼言健者。說詳後需卦乾剛在下訟卦乾剛在上需由大壯來大壯剛四失位往之五成需剛得中正之位故彖傳言剛健而不陷訟由遯來遯三得位來之二成訟剛中而不正故彖傳但言剛來而得中也。師比豫皆一剛五柔之卦師剛在二比剛在五豫剛在四師二比五剛皆

得中。故彖傳皆言剛中。惟師之剛不能得正耳。豫四剛亦失正。彖傳言剛應。張注謂四復初息小畜是也。息小畜則四變剛爲柔。豫剛應小畜柔矣。臨復皆剛長之卦。臨由復上息至二。再息則成泰。故彖傳云。剛浸而長。二之剛中雖不得其正。而泰象由是而孳生焉。復由乾陽上窮於剝。彖傳言剛反動。反三則成謙。反初則成復。復初陽出震。上息而成臨。成泰。至於夬而終乾。彖傳言剛長。蓋一陽之動。如旭日之升。川流之涌。方長而未已也。无妄遯兩卦皆上乾。大畜大壯兩卦皆下乾。无妄由遯上之初。大畜由大壯初之上。无妄彖傳言剛自外來而爲主於內。剛謂初。又言剛中而應。剛謂五。遯剛亦謂五。大畜大壯剛皆指下乾。大畜上爻乾陽由大壯初爻來。故彖傳又言剛上。无妄初陽由遯卦上爻來。彖傳不言上剛者。蓋遯變成无妄。大壯變成大畜。初上兩爻同爲推遷而非互易。而一爲初之上。大畜本卦之所由成。重在上爻。故言剛上。一爲上之初。无妄本卦之所由成。重在初爻。故言剛自外來而爲主於內也。萃困井三卦彖傳言剛中。皆指第五爻。困六三彖傳言乘剛。剛謂第二爻。震六二彖傳亦言乘剛。剛謂初爻。震六五亦乘剛。剛在第四爻。彖傳但云。危行也。虞氏爻注「失位乘剛」。蓋得其旨。

漸彖傳言剛得中。虞氏謂「三在外體之中。」張注言在內也故稱得中。以漸由否三之四。否乾四往之坤三。居三才之中而得其正也。與二五剛中之例有別。漸五亦剛正得中。乾文言傳剛健連文。象傳云。天行健。繫辭下傳云。夫乾。天下之至健也。需小畜泰大有大畜夬六卦下體乾。同人无妄訟三卦上體乾。除泰同人兩卦外。彖傳言剛皆兼言健。說卦傳釋震卦云。其究爲健。震之健由於乾陽出初也。坤初爻堅冰取乾象。說卦傳釋坎卦云。其於木也爲堅多心。堅亦取象乾陽。乾文言傳云。貞固足以幹事。遯六二象傳云。固志也。二應在五。固取乾象。說卦傳云。恆德之固也。恆由泰來。固取象泰乾。剛健堅固皆乾象。發聲同顓音。

柔

離彖傳柔麗乎中正。晉彖傳柔進而上行。明夷彖傳內文明而外柔順。繫辭下傳柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。

按離由坤二五之乾。彖傳云。柔麗乎中正。柔當指第二爻。五中而不正。虞氏言「柔謂五陰。」蓋離坎旁通。離正乎坎。虞氏所謂五伏陽也。晉卦下坤。明夷上坤。晉由觀四

之五。彖傳言柔進而上行。柔謂五。柔進而上行。則剛之退而下行。自不言而喻。明夷由臨二之三。彖傳言外柔順。指上卦坤。臨三與四五互坤。二之三則坤三之二。此柔退而下行也。傳文不言者。離二之柔不及上坤也。卦序晉明夷兩卦相次。其所從生之臨觀兩卦亦相次也。繫辭言柔之爲道。指陰柔之坤。而涉及二四爻位。二與四皆當陰柔之位。

馬牛

【說卦傳乾爲馬。坤爲牛。

乾爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲駮馬。虞氏駮作駮

坤爲子母牛。】

大畜九三。良馬逐。六四童牛之告。虞氏牯作告

睽初九喪馬。勿逐自復。六三其牛鬻。虞氏鬻作鬻

繫辭下傳服牛乘馬。

按乾爲遠。坤爲重。

據繫辭引重致遠虞注

馬可以致遠。牛可以任重。

鄭義任重據

故乾有馬象。坤有牛

象。子母牛爲牝牛。則乾亦牡牛也。坤爲牝馬。則乾卽牡馬也。乾坤皆有牛馬兩象。大

畜由大壯初爻推遷之上。大壯由泰乾上息。馬取乾象。牛取坤象。牛馬皆畜之大者。故大畜有其象。六四坤爻陰小。故象童牛。睽亦由大壯來。初九馬象。虞氏取坎爲馬。以

四未動時位當坎陽。四動則坎毀而喪馬也。六三牛象。虞氏就四動成坤取象。蓋四動之正則坎馬變成坤牛。服牛乘馬。取象於豫。豫由否上之初。馬取否乾之象。牛取否坤之象。虞注可證。

馬

坤元亨利牝馬之貞。彖傳牝馬地類。一說卦傳震其於馬也。爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲的類。坎其於馬也。爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。虞氏蹄作蹏。屯六二乘馬班如。六四上六同。賁六四白馬翰如。晉康侯用錫馬蕃庶。並見彖傳。明夷六二用拯馬壯吉。渙初六用拯馬壯吉。

按乾陽初索成震。再索成坎。故說卦傳皆著馬象。陽窮於三索之艮。則爲鼠。爲黔喙之屬。爲狗之狗。虞氏作拘。無復有健武之馬象矣。坤卦虞注「震爲馬」。以坤初動成乾陽爲復震也。屯二四上諸爻皆言馬。虞氏於六二取象震馬。以下震二比於初陽也。六四上六皆取象坎馬。以上坎四上兩爻皆與乾五相比也。賁六四馬象。張注「坎爲馬」。就二三四爻互坎取象。賁由泰來。九三坎陽本泰三乾陽。坎馬卽乾馬。晉卦辭錫馬。虞

氏就初動體屯震取象。三四五爻互坎，亦馬象也。明夷反晉，六二言馬，張氏取震象。渙初六爻辭與明夷六二同，虞氏取坎象。明夷三四五爻互震，二三四爻亦互坎。渙卦下坎，二三四爻亦互震，取象因卦而異。明夷由臨來，臨由復震上息，故馬取震象。渙坎在下卦，互震之象在後，故馬取坎象。

馬亡

中孚六四馬匹亡。

按中孚由訟四之初，訟卦下坎上乾，皆馬象。虞氏謂「乾坎不見，故馬匹亡。」就訟四之初取象，中孚二三四爻互震，亦屬馬象，取彼舍此，隨機而殊象也。

牛

无妄六三或繫之牛，象傳行人得牛，離畜牝牛，吉。並見象傳 遯六二執之用黃牛之革，象傳執用黃牛，既濟九五東鄰殺牛，象傳同

按无妄六三言牛，虞注「四動之正，坤爲牛。」就三未變之正時，取四動與二三兩爻互成坤牛之象也。无妄由遯來，離於爻例亦來自遯。遯上爻推遷之初，成无妄，初之五

成離牝牛取二五坤爻之象。坤二五之乾亦見虞注遯六二黃牛。就否坤取象。據虞注遯消成否。否反泰。既濟由泰五之二。九五本泰卦六五。牛取泰坤之象。

喪牛

旅上九喪牛于易。象傳同

按旅由否來。否坤牛象。三之五成旅。坤毀故喪牛。虞注「謂三動時坤爲牛。」似可商。虞氏以遯二執之用黃牛之革。卽旅家所喪牛。昂以爲无妄六三行人所得之牛。卽旅上九所喪之牛。旅生於否。否由遯消。无妄由遯上之初。救遯之成否。故旅上喪牛。而无妄三得牛。三與上相應也。

衰盛

雜卦傳損益。衰盛之始也。虞氏盛衰作衰盛

按損由泰反否。益由否反泰。泰否生卦。多往來於乾坤。陽往而陰來則衰。陰往而陽來則盛。損初陽往之上。益上陽來之初。虞氏所謂損泰初益上。衰之始。益否上益初。盛之始也。各卦皆從乾坤而生。陰陽往來。胥判衰盛。損益特發其端耳。先言衰後言盛者。與

歸妹彖傳言終始不言始終同例。蠱恆兩卦彖傳皆言終則有始。盛之終卽衰之始。衰之終卽盛之始。損先於益。故言衰盛之始。

衰

繫辭下傳於稽其類。其衰世之意邪。

按虞氏云「乾終上九動則入坤」乾入坤則陽衰矣。

盛

繫辭上傳盛德大業至矣哉。中略日新之謂盛德。德言盛。下傳窮神知化。德之盛也。

易之興也。其當殷之末世周之盛德邪。說卦傳終萬物始萬物者。莫盛乎艮。

按乾爲盛德。說卦逸象卦德基於乾元。乾純陽極盛。故稱盛德。上傳釋謙九三爻云。德言盛。

乾上反三成謙。德之盛亦在乾陽。說卦傳艮取盛象。乾陽終止於艮也。

新故

雜卦傳革去故也。鼎取新也。

按革鼎兩卦在陽盈陰虛消息中。位次相對。革屬夫遯消息。鼎屬剝復消息。革乾通蒙。

坤。遘生其下。去乾之故而取坤之新。鼎乾通屯坤。復生其下。取乾之新而去坤之故。張氏鼎卦注云。雜卦曰。鼎取新也。言故乾去而新震來。由張氏之意推之。革卦坤革乾。乾亦革坤。革去故者。言故坤去而新巽來也。就陰陽對象而言。乾陽光明而新。坤陰幽晦而故。而就復遘消息言之。則乾坤固互有新故之可言也。訟六三舊德。井初六舊井。虞氏皆取乾象。乾爲舊。爲古。說卦逸象蓋以乾可久也。乾之古舊由於可久。日新亦由於可久。詳後乾之有新故兩象。蓋視坤爲尤著矣。

新

大畜彖傳輝光日新。

虞氏輝作輝。輝光屬日。新爲句。

繫辭上傳日新之謂盛德。

按大畜下乾。故日新之象與繫辭同。虞氏言「離爲日。故輝光日新。」就二五易位互重離取象也。繫辭日新謂乾。盛德卽所謂可久則賢人之德。張氏言可久故日新。是也。乾大明終始。故日新。

故

雜卦傳豐多故。

按豐從泰二之四。乾陽外往。泰四坤陰來之乾二。故言多故。此與隨之无故。適相對待。隨豐兩卦皆在泰否消息中。

无故

雜卦傳隨、无故也。

按隨由否上之初。通蠱而入泰。否初坤陰上往。新震已生。故言无故。

周易對象通釋卷六

南通徐 昂著

乾坤對象六

慶殃

坤彖傳東北喪朋。乃終有慶。文言傳積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。

按虞氏以乾滅出復震爲餘慶。坤極邁生巽爲餘殃。乾爲嘉。爲福。故有慶象。坤爲死。爲喪。故有殃象。坤之慶由乾來也。言慶皆在彖象。坤文言傳以外。祇言災眚。無言殃者。眚屬坎象。坎爲陽卦。而以陰傾陷陽。仍坤陰爲殃也。災眚另詳

慶

履上九象傳元吉在上。大有慶也。大畜六五象傳六五之吉。有慶也。頤上九象傳由頤厲吉。大有慶也。晉六五象傳矢得勿恤。虞氏失作矢往有慶也。睽六五象傳厥宗噬膚。往有慶也。益彖傳中正有慶。升彖傳用見大人。勿恤。有慶也。困九二象傳困于酒食。中有慶也。豐六五來章。有慶譽吉。象傳六五之吉。有慶也。兌九四象傳九四之喜。

有慶也。

按乾陽稱慶。履頤兩卦上九陽皆失位。變爲陰而後有慶。陰之慶仍由陽來也。大畜晉睽豐諸卦六五陰居陽位失正。皆宜變爲五乾。慶之云者。就爻變取象。晉睽兩卦六五皆言悔亡。象傳皆言有慶。悔亡卽有慶。益九五得位中正。故彖傳言有慶。升五失正。彖傳言有慶。亦就爻變取象。困九二兌九四皆以陽位陰。困二變而應五。兌四變而承五。言慶皆指五爻。困九二象傳張注中謂五二變應五故中而承五。言慶兌九四象傳虞注陽爲慶謂五也。乾文言傳隨九五離上九遯九五革六二。象傳皆言嘉。泰九三謙彖傳晉六二困九五。象傳井九三震彖傳初九象傳既濟九五繫辭下傳釋嚙嗑初九皆言福。嘉與福皆乾慶之象。

貴賤

屯初九象傳以貴下賤。繫辭上傳卑高以陳。貴賤位矣。下是故列貴賤者存乎位。略下傳三多凶。五多功。貴賤之等也。

按屯由坎來。坎二乾陽爲貴。坎初坤陰爲賤。二之初成屯。故以貴下賤。乾以初三五

爲貴而五尤貴。坤以二四上爲貴，而二尤貴。乾坤皆貴，而以貴賤分者，就對象言之耳。繫辭上傳貴賤包舉乾坤，天尊故貴，地卑故賤也。下傳貴賤之等，就三五言，三居下卦，五居上卦，是以上卦爲貴，下卦爲賤矣。而坤陰居三，失位，其凶尤甚於乾陽居五，得正，其功尤甚於坤陰。然則下卦之賤，仍重在坤陰；上卦之貴，仍重在乾陽也。

貴

乾文言傳貴而无位。

繫辭上傳同

蹇上六象傳利見大人，以從貴也。鼎初六象傳利出否，

以從貴也。歸妹六五象傳其位在中，以貴行也。繫辭上傳崇高莫大乎富貴。

按乾陽爲貴，文言傳獨上九言貴者，上居極高之位也。上爻位極過五而失正，動成坤陰，則上九由貴而賤。蹇鼎歸妹三卦象傳貴皆指五乾。蹇上與五乾相比，鼎四五皆失正，四由初易位，五變之正，虞氏所謂出初之四，承乾五也。歸妹五亦失位，變之正由二易位，五亦成乾陽。繫辭貴亦指乾五，虞氏云「謂乾正位於五」是也。

不足貴

頤初九象傳觀我朵頤，亦不足貴也。

按頤由晉四之初四居坤陰之中三未變時與初遠應而有所阻隔故不足貴謂坤陰也。詳拙著周易虞氏學

順逆

比九五象傳舍逆取順。小過彖傳上逆而下順也。說卦傳數往者順知來者逆是故易逆數也。

按比小過兩卦皆以陰包陽比五陰包一陽小過四陰包二陽陰性宜順承陽故陰承陽爲順乘陽爲逆比初六虞注「背上六故舍逆據三陰故取順」以上爻陰柔逆乘於上自二爻至四爻三陰順承於下也。據三陰不計初爻九五虞注坎五稱王三敵謂敵下三陰不及於初小過彖傳言上逆而下順張注「陰在陽上爲逆陰在陽下爲順」亦就上下陰爻取象比五中正而小過五爲陰所居其逆更甚以乾坤對象言之則乾爲逆坤爲順虞氏於大有大象兌彖傳注言坤爲順無乾爲逆之明文說卦傳數往者順虞注謂坤消從午至亥上下故順也知來者逆虞注謂乾息從子至巳下上故逆也。張注巳午晝爲上亥子夜爲下坤陰之順逆以上乘下承而分乾逆坤順亦以上下分惟逆者由下而上順者由上而下耳易之逆數重

在乾元。而坤卦言順者五。乾卦不一言逆。諸卦亦皆言順。比小過兩卦順逆對列以外。無言逆者。易之體重在乾元之剛。易之用重在坤元之柔。柔貴順承。而泰既濟兩卦。陰皆以逆乘爲貴。易之爲用。其變化固無常也。復彖傳剛反動而以順行。虞氏句復先由剝上返三成謙。倒震在下。彖傳虞注從反震反卽是逆。與順對文。惟不明言逆耳。

乾由七進至九。用九爲順行。坤由八退至六。用六爲逆行。爻辰間治。乾左行。順而進。坤右行。逆而退。詳拙著爻辰表此又乾順坤逆之道。與乾逆坤順不同。

順不順 順未順

蒙六三象傳勿用取女。行不順也。六五童蒙之吉。順以巽也。上九象傳利用禦寇。上下順也。臨彖傳說而順。九二象傳咸臨。吉无不利。未順命也。

按蒙三四五爻互坤。六三坤陰柔順。象傳言不順者。以失位而乘剛二故也。虞注可證。六五坤陰。中而失正。動則上卦成巽。故象傳云。順以巽也。上九陽剛失位。而象傳亦言順者。以上九禦下卦坎二。虞氏所謂自上禦下。故順也。以陽爲順。此又一例。蓋蒙由艮三之二。上艮未動。艮陽終於上。已有靜止之象。艮彖傳虞注云。時止謂上陽窮止。故止。

又云。靜謂上。其說可證。靜止則幾於坤性。剛將化爲柔。故陽之順卽陰之順也。

順

坤彖傳乃順承天。略中柔順利貞。略中後順得常。文言傳坤道其順乎。略中易曰。履霜。堅冰至。蓋

言順也。需六四象傳需于血。順以聽也。師彖傳行險而順。比彖傳比。輔也。下順從

也。泰彖傳內健而外順。大有象傳君子以遏惡揚善。順天休命。豫彖傳順以動。豫

豫順以動。略中天地以順動。故日月不過而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。觀

彖傳順而巽。剝彖傳順而止之。復彖傳剛反動而以順行。虞氏句頤六五象傳居貞

之吉。順以從上也。咸六二象傳雖凶居吉。順不害也。晉彖傳順而麗乎大明。明夷

彖傳內文明而外柔順。六二象傳六二之吉。順以則也。家人六二象傳六二之吉。順以

巽也。六四象傳富家大吉。順在位也。萃彖傳順以說。略中利貞。虞氏依卦辭有此句用大牲吉。利有

攸往。順天命也。升彖傳巽而順。六四象傳王用亨于岐山。順事也。革彖傳湯武革命。

順乎天而應乎人。上六象傳小人革面。順以從君也。漸九三象傳利用禦寇。順相保也。

六四象傳或得其桷。順以巽也。旅彖傳柔得中乎外而順乎剛。巽彖傳柔皆順乎剛。

兌彖傳略上是以順乎天而應乎人。渙初六彖傳初六之吉順也。繫辭上傳天之所助者順也。略中履信思乎順下傳夫坤天下之至順也。說卦傳和順於道德而理於義。略中昔者聖人之作易也將以順性命之理。坤順也。

按坤性柔故順。彖傳文言傳言順凡五。繫辭說卦兩傳坤皆言順。與坤彖文言相應。諸卦言坤多在彖傳或象傳。比豫觀剝晉萃六卦坤皆在下。師泰復明夷升五卦坤皆在上。彖傳言順皆取坤象。豫彖言順者四。萃彖言順者二。尤重之也。革四失正宜變剛爲柔以順承剛五。旅五失正而陰柔得中順承剛上。故彖傳皆取順象。巽四陰柔得正順承剛五。初陰失正亦順承剛二。彖傳所謂柔皆順乎剛也。張氏但言順五剛似未舉其全也。兌亦陰柔之卦而二失正宜變剛爲柔以應剛五。故彖傳言順乎天。虞氏言「二變順五承三」兌三陰柔失正承三者三已變之正以陰承陽非以陰承陰也。明夷升革三卦彖象皆言順。大象言順者惟大有卦順天休命。虞氏就二變巽取象以二變剛爲柔與三四互巽而順承之也。大有旁通比大有柔五通比剛五亦以陰順陽。象傳言順者除漸卦九三外多在陰爻。惟六三無取順象者。渙卦初六咸明夷家人三

卦六二、需家人升漸四卦六四、頤卦六五、革卦上六、諸卦象傳言順。多以陰順承陽。渙卦初六、頤卦六五、皆失位。頤六五雖失正而陰柔得中。順承剛上。故象傳言順以從上。渙初六象傳虞注「承二故順也。」謂以初陰順承剛二。就未變時取象。張氏釋之云。「二將變。初正承之。故順。」就已變時取象。初二皆變之正。則初爻以陽剛順承陰柔。似無是理。漸卦九三言順。陽爻失正。變而互坤。所謂順者。仍取陰柔之象。虞注所謂三動坤順也。象傳有兩言順者。家人六二六四、漸九三六四、是也。繫辭釋大有上九爻云。天之所助者。順也。又云。履信思乎順。虞注「大有五以陰順上。」此就本卦第五爻取象。繫辭虞注「比坤爲順。」一則就其所從生而旁通之卦取象。大有由比五之坤初爲復上息成卦。與之旁通也。說卦傳虞注「和順謂坤。」和專指坤陰而言。將以順性命之理。虞注云。「以陽順性。以陰順命。」順該乾坤而言。不專謂坤陰也。

尊卑

【繫辭上傳天尊地卑。乾坤定矣。】謙彖傳地道卑而上行。中謙尊而光。卑而不可踰。謙尊而光。並見繫辭下傳。初六象傳謙謙君子。卑以自牧也。

按乾天坤地乾宮在五坤宮在二故繫辭言天尊地卑其義至顯尊謂乾卑謂坤謙由乾上九降居坤三乾尊坤卑以乾位坤故彖傳尊卑竝言地道卑而上行上文云天道下濟而光明卽謂天道尊而下濟也義理本相對待初六失位三降之坤初爲復上息成履初爻乾元正位而位居極下較上降之三則更卑矣故張氏云三降初卑以自牧。

尊

大有彖傳柔得尊位大中而上下應之曰大有繫辭下傳德薄而位尊。

按大有鼎兩卦皆屬剝復中間消息大有第五爻以坤陰居乾陽之位故有尊象鼎由大壯上之初大壯下卦爲乾上之初成鼎二三四爻互乾繫辭釋鼎九四爻言位尊四當互乾之末虞氏所謂四在乾位故位尊也。

卑高

繫辭上傳卑高以陳貴賤位矣。

按繫辭言尊卑又言卑高高卽尊也不曰高卑而曰卑高者猶之言陰陽不曰陽陰此

詞之錯綜耳。說卦傳云：發揮於剛柔而生爻。又云：立地之道曰柔與剛。是亦錯綜之證。張氏謂「乾坤之列，自下而上，以位言之，則坤在乾上，故曰卑高。」蓋亦有由。天高在上，地卑在下，此順道也。泰卦坤在乾上，反是則否；既濟六爻，坤皆居乾上，反是則未濟。體順而用逆，說卦傳所謂易逆數者，此亦逆數之道。

繫辭上傳云：夫易，聖人所以崇德而廣業也。知崇體卑。虞氏禮作體崇效天，卑法地。崇卑即高卑。崇德之崇有尊義，與豫卦大象繫辭下傳釋咸卦九四爻言崇德相同。

高

乾文言傳高而无民。繫辭上傳同

【說卦傳巽爲高】

同人九三升其高陵。

蠱上九高尙

其事。

解上六公用射隼于高墉之上。虞氏墉作庸繫辭下傳同

升象傳君子以慎德，積小以成高

大。虞氏順作慎高大有成字

繫辭上傳崇高莫大乎富貴。

按乾爲高。說卦逸象

乾五尊而上尤高，故乾卦文言與繫辭言高而无民。皆釋上九爻。巽

由陰虛成卦，說卦言巽爲高，高取乾象，不取坤象。虞氏所謂乾陽在上也。而成乾之高者爲坤，坤陰在下，而後在上之乾始著其增高之象。同人乾在上卦，二三四爻互巽。

九三高陵虞氏以巽爲高釋之而三爲乾陽三四五爻亦互乾巽之高固由於乾也。蠱由泰初之上泰乾在下卦初之上則乾陽上升巽卦雖在下而上九言高尚其事尙與上通不取下卦巽象虞注云謂五已變巽爲高按五未變時上爻終屬乾陽亦有高尚之象。解三四未變而五變亦互成巽卦巽爲高爲庸巽爲庸見同上爻陰虛據互巽之前故言高庸之上。詳拙著周易虞氏學升由臨初之三下卦爲巽大象言高大指第三爻虞氏言君子謂三又言巽爲高是其義也。

寒暑

繫辭上傳一寒一暑下傳寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉。

按繫辭釋咸卦九四爻寒暑對文與上傳一寒一暑相通虞注云「乾爲寒坤爲暑謂陰息陽消從遯至否故寒往暑來也陰詘陽信從復至泰故暑往寒來也」卦氣乾值四月已而陽生於復初值十一月子坤值十月亥而陰生於遯初值五月午寒暑卽冬夏卦氣坎值冬季乾陽在坎中離值夏季坤陰在離中乾寒坤暑起伏於復遯出入於坎離也咸由否卦坤三之乾上泰否反復故有寒暑往來之象。說詳拙著周易虞氏學

寒

【說卦傳乾爲寒】井九五井冽寒泉食。象傳寒泉之食。中正也。

按乾生於十一月子。冬至陽生。故乾陽剛而有寒象。子於五行屬水。乾陽入坎爲水。卽寒之徵也。說卦不言坤爲暑。而著於逸象。坤陰生於五月午。五行屬火。離中坤陰爲火。亦暑之徵象。井九五虞注云。「二已變坎。十一月爲寒泉。」井於卦候值五月。由泰卦來。泰由復息。乾爲寒。復值十一月冬至。當坎初六。井二變成兩坎。故有寒象。

榮辱

繫辭上傳樞機之發。榮辱之主也。

按繫辭釋中孚九二爻。榮辱並言。中孚由訟四乾陽之初。初陰上往。張氏謂陽息爲榮。陰消爲辱。是也。乾爲慶。故有榮象。坤爲恥。故有辱象。

辱

繫辭下傳非所困而困焉。名必辱。下文既辱且危一句承上

按虞氏取象咸三入宮。以陽之陰。困卦下坎。由艮變來。坤陰雖爲辱。茲所謂辱者。陽爲

陰所辱譬之坎爲災陰災陽也

闔闢

繫辭上傳是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。

按虞注「闔閉翕也。謂從巽之坤。坤柔象夜。故以閉戶者也。」昂按者字似衍闢。開也。謂從震之

乾。乾剛象晝。故以開戶也。」繫辭下傳云。乾坤其易之門邪。易以乾坤爲門。故有闔戶

闢戶之象。出入震巽。往來坎離。皆以乾坤爲門戶。坤又言傳天地閉。閉卽坤闔之象。復

象傳先王以至日閉關。閉亦就坤闔取象。師上六開國承家。師旁通同人。取同人乾象。

繫辭上傳云。夫易開物成務。下傳云。開而當名。虞氏開亦取乾元出震之象。

闢

繫辭上傳夫坤其靜也翕其動也闢。

按坤爲闔戶。翕卽闔也。又言其動也闢者。就通乾取象。坤文言傳虞注「一方謂闢。陰開爲方。」坤二息兌成臨。陰之開闢。由乾陽來也。乾爲闢戶。而其靜也專。其動也直。靜之中亦兼闔象。

圖書

繫辭上傳河出圖。洛出書。

按乾精氣爲物。有圖象。坤爲文。有書象。坤書據虞注詳後

龍馬負圖。神龜負書。龍馬乾象。神龜

離象。離爲坤陰之卦。陰陽對象。於茲足徵。

書

繫辭後世聖人易之以書契。易之爲書也。下略三見

按書契取象於夬。虞注「剝坤爲書。」就旁通剝卦取象。說卦傳坤爲文。故有書象。易主乾元。而繫辭再三言易之爲書。書取坤象。坤固凝乾元也。說卦逸象兌爲契。巽九二張注「兌又爲書契。史也。」巽二三四爻互兌。坤陰終於兌。書契之象。仍取坤陰。

是非是字非字不作名字用者不勝舉概弗錄

繫辭下傳辯是與非。虞氏辨作辯

按乾積善爲是。坤積不善爲非。故虞氏言「是謂陽。非謂陰也。」第此就乾坤對象言之耳。而乾坤各有是非。乾初三五爲是。二四上爲非。坤二四上爲是。初三五爲非。乾之

是卽坤之非。坤之是卽乾之非。是非固視乎剛柔所居之位而定。

不見是 失是

乾文言傳不見是而无悶。未濟上九有孚失是。

按乾積善爲是。初得位亦爲是。而言不見是者。蓋本非不是。特不見是於世耳。四變之正。與初爻應。文言釋初九言不見是。釋九四言非爲邪。義可互參也。未濟上九虞注「是、正也。」乾陽爲是。而居陰位不正。故云失是。失是卽非也。

非

繫辭下傳理財正辭禁民爲非曰義。

按坤積不善爲非。張氏言以乾制坤。謂之禁民爲非。是也。

周易對象通釋 卷六

周易對象通釋卷七

南通徐 昂著

乾震對象

先後

乾文言傳先天而天弗違。後天而奉天時。坤先迷後得主。彖傳先迷失道。後順得常。文言傳後得主而有常。否上九傾否。先否後喜。同人九五同人先號咷而後笑。繫辭上傳象傳同人之先。以中直也。蠱先甲三日。後甲三日。象傳睽上九先張之弧。後說之壺。虞氏弧作壺旅上九旅人先笑後號咷。巽九五先庚三日。後庚三日。繫辭下傳損先難而後易。

按乾元出震。故乾先而震後。文言先天謂乾爲先。乾五之坤五成坎。天象在先。後天謂震爲後。乾三之坤初成震。天象在後。虞注可證。坤之先迷。乾滅入坤。後得主者。震出坤初。亦取乾爲先象。震爲後象。據虞氏義坤文言傳祇云後得主而有常。不言先者。省文可以見義也。否上九云先否者。否上爻乾盈至極。有傾陂之象。乾爲先也。云後喜者。上爻

推遷至初爻之位。出震而成益。震爲後也。詳拙著周易虞氏學 同人上卦乾象。同人由師二降

之坤初爲復上息而成卦。師二三四爻互震。故九五爻所謂先後者。亦取乾震兩象。

睽上九虞注謂五已變乾爲先。四動震爲後。按四爻動則與三五兩爻互成震象。三爻

屬下卦。損由泰卦乾初推遷至上爻之位。亦乾爲先也。終反成益。下卦出震。亦震爲

後也。詳拙著周易虞氏學

以上所述。皆取乾先震後之象。乾多在上卦。震多涉下卦。上卦先而下卦後也。至就卦位而言。下在先而上在後。則固有說在。

蠱先甲三日。後甲三日。虞注云。謂初變成乾。乾爲甲。至二成離。離爲日。謂乾三爻在前。

故先甲三日。賁時也。變三至四體離。至五成乾。乾三爻在後。故後甲三日。无妄時也。巽

九五先庚三日。後庚三日。虞注云。謂變初至二成離。至三成震。震主庚。離爲日。震三爻

在前。故先庚三日。謂益時也。動四至五成離。終上成震。震三原注脫三字在後。故後庚三日

也。據此則在下卦爲先。在上卦爲後。卦由下生。故下在先也。蠱巽有辨詳拙著周易虞氏學 蠱與隨旁

通。隨卦下震上兌。兌陰從震夫。故名曰隨。兌隨震之後。亦下卦震在前而上卦兌在後。

也。小過六二過其祖遇其妣。虞注云：祖謂祖母，初也；母死稱妣，謂三。昂按：初爻在先，三爻在後，故祖母之位次先於母。同在下卦，亦以在最下者爲先也。旅上九，虞注云：震爲笑，震在前，張注云：震故在前。故先笑，應在巽，巽爲號咷，巽象在後。張注云：旅巽。故後號咷。昂按：震笑，巽號咷，與同人九五所釋相同。同人謂乾爲先，震爲後，據同人上卦乾象與師互卦震象而言，與位次無涉。旅謂震在前，巽在後，揆諸下先上後之例，似不相符。泰上之二爲賁，賁初爻乾元未動，猶泰象也。泰乾在下，下卽前也；互震爲笑，故先笑。賁初之四爲旅，乾元失位，否象已見，否乾在上，上卽後也。旅互巽爲號咷，故云後號咷。此與蠱卦虞氏以初變成乾，乾三爻在前，釋先甲以變三至四體離，至五成乾，乾三爻在後，釋後甲正相合也。震初九，據虞注謂四，上震爲後，卽後庚三日之後，初與四相應，在四變得正之後，始能來應初，震爲笑言，故初爻云後笑言啞啞。張注云：爻例上爲前，下爲後，故下震爲後。此說亦可商。比卦辭，虞注云：後謂上。九五，虞注云：三，毆謂毆下三陰，不及於初，故失前禽。謂初已變成震，震爲鹿，爲驚走，鹿之斯奔，則失前禽也。比卦辭九五，詳前後例。虞氏以初爲前，上爲後，前卽是先，此與下先上後之例相符。

明夷上六初登於天。後入於地。象傳初卽先也。指晉卦。後指本卦。先後分指易序相次之卦。此又一例。

大畜大象虞注「震在乾前。」張注「萃五下之復二。則上成坎。復下震也。息二又震也。至三乃成乾。乾前有二震。萃坎臨之。故多志前言往行也。」昂按此所謂乾者。就時而言。成震之時在成乾時之前。若以卦位而言。則大畜乾在下。三四五爻互震在上。下前而上後。變爲震在乾後矣。家人彖傳張注「兄先弟後。」昂按家人三權變。下卦成震爲兄。三四五爻互艮爲弟。張氏亦以震兄在下爲先。艮弟在上爲後也。夬初九虞注「夬變大壯。大壯震爲趾。位在前。故壯于前。」張注「大壯初九壯于趾。注謂四震爲足。此云前亦四也。易位以外爲前。」昂按夬由大壯上息。大壯由復初出震上息。息至三成泰乾。息至四成大壯。大壯四之震足。本復初震足。復初出震時在息成乾時之前。前趾之前指復初。與大畜大象虞注震在乾前可互參。歸妹六三虞注「初在兌後。」昂按此謂初爻權變復之正時。在三四易位互兌時之後。亦就時而言。若以爻位順序而言。則初爻爲先。不得謂初在兌後也。

先

兌彖傳說以先民。繫辭上傳聖人以此先心退藏於密。虞氏洗作先下傳幾者、動之微、吉之先見者也。

按坤二五之乾爲兌。於爻例大壯五之三。大壯下乾。乾陽初出爲震。震喜兌說。乾有先象。詳拙著周易虞氏學繫辭上傳言先心。謂乾陽出震。先出震而後入巽。故先心退藏於密也。

下傳釋豫六二爻言先見。豫由復初之四。復初出震。震由乾來。吉之先見。亦取乾象。詳拙著周易虞氏學

比豫觀噬嗑復无妄渙七卦大象皆言先王。比旁通大有。豫旁通小畜。觀旁通大壯。大有小畜大壯下體皆乾。噬嗑渙兩卦皆由否卦乾陽來之內卦。否四之初成噬嗑復陽上息之三成乾爲泰。无妄上體乾。先皆取乾象。

後

震初九後笑言啞啞。象傳同彖傳笑言啞啞。後有則也。繫辭上傳擬之而後言。議之而後動。下傳後世聖人易之以宮室。後世聖人易之以棺槨。虞氏槨作槨後世聖人易之以

書契。子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。

按震爲後。故震卦爻彖皆言後。繫辭上傳虞注「以陽擬坤而成震。震爲言議。」按言議當

作後爲後動。下傳釋益上九爻。益由反損出震。虞注「震爲後動。爲後語。爲後交。」

震爲後。爲動。爲言。爲語。爲交。震爲動見頤卦初九虞注餘多見說卦逸象故虞氏聯綴震象以釋之也。下

傳宮室取象大壯。棺槨取象大過。書契取夬象。大壯上震。大過與頤旁通。頤卦下震。夬由大壯上息。旁通剝卦。剝初動成震。故後世皆取震後之象。序卦傳後字十九見。大半涉及震象。不錄。

前後

比後夫凶。象傳九五失前禽。象傳舍逆取順。失前禽也。

按比卦辭虞注「坎爲後。」殆以乾索坤成坎在索震之後。坎有半震象。故坎亦爲後也。比由師來。師二三四爻互震。比初動亦成震。九五虞注云「三敵謂敵下三陰。不及於初。故失前禽。」虞氏以初爲前。初變成震。乾陽出初。乾文言傳虞注「乾爲先。」前卽是先。故先指震初乾陽。

前

需彖傳險在前也。

大畜象傳君子以多志前言往行以畜其德。

虞氏識作志

蹇彖傳險在

前也。夬初九壯于前趾。繫辭上傳是興神物以前民用。

按需卦上坎大畜上艮互震皆在乾之上。蹇卦上坎在艮之上。艮三爲乾陽所止。夬由大壯上息。大壯上震在乾之上。故四卦言前皆取乾爲前之象。繫辭張注「前民用。謂先心也。」蓋指乾陽出震而言。

後詳先後例

乾坎對象

疑信

乾文言傳庸言之信。

中略

忠信所以進德也。

中略

或之者疑之也。

豐六二往得疑疾。象傳有

孚發若。信以發志也。

按乾二五之坤成坎。乾文言釋九二九三兩爻皆言信。釋九四爻言疑。坎孚爲信。

據張注

坎之信由乾陽來。

坎詳後信

坎心病爲疑。

心病見說卦傳

乾成既濟。體有兩坎。二在坎爲初。三當坎

心故皆有信象。四介兩坎之間。上下猶豫。故有疑象。豐四往之五成坎。爻言疑。象傳言信。虞氏但言坎爲疑疾。象傳釋爻辭有孚發若。孚取坎象。信兼取乾象。豐從泰來。六二本泰卦乾二所居。九四卽泰卦乾二也。爻辭先言疑疾。後言有孚。本疑信對象。

信未疑

兌初九象傳和兌之吉。行未疑也。九二象傳孚兌之吉。信志也。

按兌四動與五上成坎。初應在四。初九象傳言未疑。就四未變時取象。坎爲疑。四未變成坎。故未疑。兌從大壯來。九二本大壯乾二。九二言信。取乾象。謂就四已變時取坎孚之象亦可。坎五卽乾五。其實未疑卽是信也。虞氏但言坎爲疑。不取信象。與豐注同例。

信

【坎彖傳行險而不失其信。】大有六五象傳厥孚交如。信以發志也。革彖傳革而信之。九四象傳改命之吉。信志也。鼎九四象傳覆公餗。信如何也。中孚彖傳遯魚吉。信及遯魚也。虞氏豚作遯繫辭上傳略上人之所助者信也。履信思乎順。略下不言而信。序卦傳節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。雜卦傳中孚。信也。

按坎中實爲孚，故不失其信。坎之信由乾陽來也。大有六五張注：「一信謂比五坎孚。乾又爲信。」大有由比息成卦，與之旁通，就本卦言，乾在下卦，五發得正，仍成爲乾，故信取乾象爲多。革由遯來，遯乾在上，三四五爻互乾，上之初成革，互乾未動，彖傳言信取乾象，四變之正成坎，而有孚改命，孚指乾五。九四虞注：孚謂五也。象傳以信釋孚，仍取乾象。鼎由大壯來，大壯乾在下，二三四爻互乾，上之初成鼎，互乾未動，張氏謂三已變，四在坎爲信，故曰信如何。言非信，昂以爲四旣在坎爲信，不得謂信如何。如以四當變，則四本失正，與三之得正而變不同，亦不得謂信如何。鼎三得正而權變，則乾象毀，故九四象傳云：「信如何也。」猶謂乾變則如信何也。信取乾象，三權變後復之正，則不失乾信矣。中孚彖傳言信及遯魚，三四五上爻互遯體，中孚由訟來，訟由遯來，信取遯乾之象。繫辭傳釋大有上九爻，一再言信，與大有六五象傳言信相發。虞氏就乾卦文言九二庸言之信取象，以大有下乾也。不言而信，亦謂乾元。信卽庸言之信，惟庸言就動說，不言則就未動說。張氏所謂乾元在坤中，寂然不動，乾體自正也。序卦雜卦兩傳皆以信釋中孚，與中孚彖傳言信相發。

乾爲信。坤亦爲信。晉六三虞注「坤爲衆允信也。土性信。故衆允。」坤之信由乾元來。升由臨初之三。上坤未動。二升之五。有兩坎象。初六允升大吉。允亦信象。

不信

夬九四聞言不信。

象傳同

困有言不信。

象傳同

按夬四變之正。則互乾體毀。乾爲信。故有不信之象。困卦張注「乾爲信。乾滅故不信。」

一就否卦坤二之乾上成困取象。不信卽是疑。夬困上卦同兌。四動皆與五上成坎。困坎

在下四動與初易位坎移在上

與兌上卦之變化同例。

兌詳前信未疑

不信之象。謂取坎之疑亦可也。

疑

小畜上九象傳君子征凶。有所疑也。賁六四象傳六四當位疑也。損九三象傳一人

行。三則疑也。巽初六象傳進退志疑也。既濟六四象傳終日戒。有所疑也。繫辭上

傳以斷天下之疑。下傳中心疑者。其辭枝。

按坎象爲疑。小畜上變之正成坎。賁六四與二三互坎。損二變之正後。上來之三。與二四成坎。巽三得位權變。下卦成坎。上變之正亦成坎。既濟體有兩坎。六四介兩坎之中。

諸卦象傳皆取坎疑之象。

虞注張注可證

繫辭上傳云以斷天下之疑疑亦指坎象乾坤出

入於離坎也。下傳虞注云：「離人之辭也。火性枝分，故枝疑也。」離旁通坎，離之疑由坎來。

不疑 勿疑 无所疑 疑亡

坤文言傳略上則不疑其所行也。

豫九四勿疑。

遯上九象傳肥遯无不利，无所疑也。

睽上九象傳遇雨之吉，羣疑亡也。升九三象傳升虛邑，无所疑也。

按坤二動成坎，初先息而二再息成兌，則坎象不成，故有不疑之象。張注但云「坎爲

疑」，義似未密。豫由復初之四與三五互坎，而不能得正，虞注坎爲疑，故勿疑。張氏

釋之云：「當復初息小畜，故云勿疑也。」說至精密。豫四降之坤初爲復，上息成小畜。

則震四變成巽四，互坎之象變爲互離矣。

遯三得正，權變後。

遯權變詳拙著周易虞氏學權變例

四變

之正，上來之三成坎。上九象傳言无所疑，就未變成坎時取象。張注「謂之三坎爲疑」，

義亦未密。

睽四與三五互坎，變而之正，則互坎變爲互離。上九象傳云「羣疑亡也」，

虞氏就三變坎敗取象，蓋三四五爻互坎之變，由三變起也。升由臨來，臨旁通遯，九

三象傳无所疑也。與遯卦上九象傳同文。虞注云：「坎爲疑。上得中。故无所疑也。」二往之五成坎爲疑。胡云无所疑。此亦就未變成坎時取象。與遯同例。

險易

繫辭上傳辭有險易。下傳德行恆易以知險。

按乾陽易。坤陰險。

虞氏云陽易指天陰險指地

此就乾坤對待而言。易以知險。專就乾說。虞注「險

謂坎也。」蓋乾之中又呈對待之象焉。乾以易知。二五之坤成坎則險矣。

易

「繫辭上傳乾以易知。」

下文易則易知句首易字銜結上文

易簡而天下之理得矣。

易簡之善配至德。

下傳夫乾確然示人易矣。」

大有六五象傳威如之吉。易而无備也。

大壯六五喪羊

于易。象傳同

旅上九喪牛于易。象傳同

象傳

繫辭下傳易其心而後語。

易者使傾。

按虞氏言陽見稱易。與陰藏爲闇對文。又言易爲乾息。與簡爲坤消對文。陽見乾息。皆推及變易說。變易實平易之道。故乾道變化。各正性命。保合大和。萬國咸寧。易而不險也。乾之平易。卽文言所謂庸言之信。庸行之謹也。坤後順得常。所得之常。卽乾之庸耳。

大有大壯下體皆乾。旅由否來。否上體乾。乾有易德。故皆取易象。益卦由否卦乾上推遷之初。繫辭釋益上九爻。言易其心而後語者。亦體乾德已耳。益由否反泰。而泰又反否。故易者使傾。與危者使平。對文。詳安危例危卽是險。易卽是安。安危對象。卽險易對象。

險

坎九二坎有險。六三來之坎坎。險且枕。彖傳習坎。重險也。水流而不盈。行險而不失其信。中略天險不可升也。地險山川其陵也。王公設險以守其邦。虞氏國作邦險之時用大矣哉。屯彖傳動乎險中。蒙彖傳蒙山下有險。險而止。需彖傳需須也。險在前也。訟彖傳訟上剛下險。險而健。師彖傳行險而順。蹇彖傳蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。解彖傳解險以動。動而免乎險。困彖傳險以說。節彖傳說以行險。按坎內外卦皆陽陷陰中。乾五之坤爲天險。二之坤爲地險。初二地道。三四人道。五上天道。王公設險。當三四爻。介乎重險之中樞。坎雖爲陽卦。而險屬坤陰。蓋乾陽易而坤陰險也。二爻乾居坤宮。值下卦之中。位屬地道。故爻辭特著險義。三居下卦之極。而據

二之險。險象愈見。故爻辭亦著險義。蒙訟師解困諸卦皆下坎。屯需蹇節諸卦皆上坎。故皆呈險象。

乾艮對象

聖賢

乾文言傳聖人作而萬物覩。虞氏略作覩

賢人在下位而无輔。繫辭上傳同中略

其唯聖人乎。知進退

存亡而不失其正者。其唯聖人乎。頤彖傳聖人養賢以及萬民。鼎彖傳聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。

按乾文言傳聖人賢人分言。乾爲聖人。爲賢人。說卦逸象頤彖傳虞注「乾爲聖人。艮爲賢

人。」就下卦震初乾陽與上艮取象。艮之賢人由乾陽而來。鼎卦四與初易位。三權變。

自二爻至上爻互頤。彖傳虞注體頤象故亦有聖賢兩象。鼎旁通屯。屯卦下震與頤卦同。三四

五爻亦互艮象。

聖

蒙彖傳蒙以養正。聖功也。豫彖傳聖人以順動。觀彖傳聖人神道設教而天下服矣。

虞氏神道
上無以字

咸彖傳聖人感人心而天下和平。

恆彖傳聖人久於其道而天下化成。辭

上傳聖人二十見下傳六
見說卦傳三見不備舉

按虞注「一聖謂二」蒙二當坎陽。坎因乾陽而稱聖。猶之艮也。豫觀咸恆四卦彖傳言聖人皆取乾陽之象。豫由復初乾陽之四。觀反臨。臨由復息。咸由否來。恆由泰來。乾陽往來於泰否。

賢

坤文言傳賢人隱。比六四象傳外比於賢。大畜彖傳其德剛上而尚賢。中略虞氏句不家

食吉。養賢也。漸象傳君子以居賢德善俗。繫辭上傳可久則賢人之德。可大則賢人

之業。履信思乎順。有以尚賢也。虞氏又作有

按坤文言傳賢人即乾象。虞氏所謂乾稱賢人。隱藏坤中也。比六四象傳賢謂上卦

坎五。與蒙彖聖謂下卦坎二相發。大畜下乾上艮。乾為賢人之象。不僅如張氏云艮

為賢人也。漸卦下艮。故亦有賢象。繫辭釋大有上九爻。亦言尚賢。大有下乾。與大

畜下卦同。故虞氏就乾取賢人之象。繫辭可久之德與可大之業。皆屬之賢人。承上

文乾坤而言。則不獨乾爲賢人矣。坤之得稱爲賢人。由乾元來。而與乾之稱聖人。自成對象。

首尾

既濟初九濡其尾。上六濡其首。厲。象傳同。

未濟濡其尾。象傳同。初六濡其尾。象傳同。上九濡其首。象傳同。

按既濟未濟兩卦言尾。未濟卦辭虞注尾謂二。張氏皆就否四互艮取象。卦以初爻爲本。上爻爲末。而就首尾之上下言之。則初有尾象。上有首象。故兩卦尾象皆在初爻。首象皆在上爻。既濟由泰卦坤五之乾二。未濟由否卦坤二之乾五。首皆取乾象。

首无首

乾用九見羣龍无首。吉。象傳用九天德。不可爲首也。彖傳首出庶物。說卦傳乾爲首。

按乾元爲首。故冠於六十四卦之首。乾盈而變則无首。出震則首又見。不可爲首。而首非乾莫屬。此乾之所以成其大也。

首

離上九有嘉折首。明夷九三得其大首。說卦傳坎其於馬也。中略爲下首。

按離由坤二五之乾。明夷由臨二之三。以乾陽入互坤。下卦成離。三居下卦之首。上居全卦之首。離卦首在上爻。既濟未濟兩卦皆然。詳前首尾明夷九三言首。三應在上也。坎離旁通。離上爻乾陽。故上有首象。坎乾在中。說卦坎馬取下首之象。張氏謂乾爲首。入陰下。故下首是也。

无首

比上六比之无首。象傳同

按乾盈而變。故用九无首。乾盈入坤後。乾上降之坤三成謙。謙三降之坤二成師。師二又升之坤五成比。上爻乾陽未見。故比上六取无首之象。

尾

履虎尾。並見彖傳六三九四爻辭同

遯初六遯尾厲。象傳句中

按履卦虞氏就謙艮爲尾取象。以履由謙三降之坤初爲復上息成卦也。履三本謙三息成。兌中伏艮。四與三比。三未動時。二變之正。或四變之正。皆互成艮。故皆有艮尾之

象。遯卦下艮。故亦有尾象。尾見初爻。與既濟未濟兩卦同例。

乾離對象

卦象分見不全者附

著龜

繫辭上傳探噴素隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫善乎著龜。虞氏賸

豐作媿媿
大作善

按虞注「乾爲著。乾五之坤。大有離爲龜。」乾交坤在五爲大有。在二爲同人。同人二五得正。大有二五失正。而取象大有者。乾在下爲先。著在上爲後。著占先於龜卜也。

著

繫辭上傳是故著之德圓而神。下略說卦傳幽贊於神明而生著。

按繫辭說卦兩傳言著。皆涉及神。神卽乾元。故著爲乾象。

龜

【說卦傳離爲龜】損六五十朋之龜弗克違。益六二十朋之龜弗克違。

按離爲甲。故有龜象。損益兩卦龜象相同。益取三動互離。損二五變成益後。亦取三動。

故爻辭同文。

卜筮

繫辭上傳以下筮者尙其占。

按虞注「乾著稱筮。動離爲龜稱卜。」卜筮之象從著龜而出。與著龜例通。

筮

蒙初筮告。象傳同

比原筮元永貞。象傳同

按蒙初發成乾爻。故有筮象。比五乾爻由師二上升。得位中正。故有原筮之象。

周易對象通釋 卷七

周易對象通釋卷八

南通徐 昂著

坤震對象

動靜

坤六二象傳六二之動直以方也。文言傳坤至柔而動也剛。至靜而德方。艮彖傳動靜不失其時。繫辭上傳動靜有常。夫乾其靜也專其動也直是以大生焉。夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉。

按乾動坤靜。乾言動不言靜。坤言靜兼言動。坤順承乾也。其動也剛。剛仍爲乾元。六二得正而象傳言動者。取坤息成乾也。乾成既濟時。首先變第二爻。則由動而靜矣。艮由觀來。觀下坤上巽。坤順巽入。皆柔而靜。三四五爻互艮。艮止亦靜。五之三成艮。則三四五爻互成震體。有動象矣。虞氏釋彖傳動靜。言動謂三。靜謂上。是也。三上皆陽爻。上爻陽剛而言靜者。由震初而動至上。其氣已微。將化爲陰柔矣。繫辭動靜有常。動靜分指上文乾坤。以成對象。乾靜專而動直。坤靜翕而動闢。乾坤各有動靜。蓋乾流坤形。

動之中有靜。坤凝乾元。靜之中有動也。

動不動 動不可動

噬嗑彖傳動而明。繫辭下傳不見利不動。釋噬嗑初九爻虞氏勸作動終動止之。故受之以艮。

序卦傳震者動也。物不可以

按震由乾陽出初。故主動。噬嗑由否卦乾五之坤初成震。彖傳言動。取震象。繫辭釋噬嗑初九爻言不動。固假設之辭。噬嗑三變之正而四未動時。二三四爻互巽爲利。初爲震之基。震三變動而後見巽利。故不見利不動。虞氏但取象震爲動。義似未密。乾陽動於初成震。止於上成艮。艮由震反。故震動而不可終動之義著於序卦。

動

乾文言傳是以動而有悔也。繫辭上傳同

一說卦傳雷以動之。動萬物者莫疾乎雷。震、

動也。屯彖傳動乎險中。雷雨之動滿形。虞氏盈

豫彖傳順以動。豫。豫順以動。略中天

地以順動。故日月不過而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。隨彖傳動而說。復彖傳剛反動而以順行。虞氏句无妄彖傳動而健。恆彖傳巽而動。大壯彖傳剛以

動故壯。睽彖傳火動而上，澤動而下。

解彖傳解險以動，動而免乎險，解。益彖傳益

動而巽。困上六曰：動悔有悔。

彖傳無曰字

漸彖傳止而巽，動不窮也。歸妹彖傳說以動。

豐彖傳明以動，故豐。繫辭上傳六爻之動，三極之道也。動則觀其變而翫其占。

虞氏

玩作翫

聖人有以見天下之動，而觀其會通。

兩見中略

言天下之至動而不可亂也。

中略

議之

而後動。言行，君子之所以動天地也。以動者，尚其變。鼓天下之動者，存乎辭。下

傳繫辭焉而命之，動在其中矣。吉凶悔吝者，生乎動者也。天下之動，貞夫一者也。爻

象動乎內。爻也者，效天下之動者也。待時而動。

中略

動而不括，是以出而有獲。語成器

而動者也。幾者，動之微。君子安其身而後動。

中略

危以動，則民不與也。變動不居，

道有變動，故曰爻。變動以利言。

按乾剛主動，陽動出震，動而至。上文言傳釋上九爻獨言動者，蓋陽動而盈，斯動而傾

矣。乾初出震，震雷之動，即乾陽之動，故震動之義著於說卦。屯隨復无妄益諸卦

震皆在下，豫恆大壯解歸妹豐諸卦，震皆在上，故彖傳皆取動象。豫彖傳天地以順動，

虞氏取動初至三成乾，聖人以順動。虞氏取動初至四成兌，皆就旁通之小畜取象，復

彖傳虞注「從反震」蓋以乾陽上窮於剝反三成謙也。謙艮倒震三與四五亦互震。三降初成復震此其象也。睽由大壯上之三又取无妄二之五大壯上震无妄下震。彖傳言火動言澤動雖分指上離下兌而動則取震象也。虞注未著。困漸兩卦皆由否來否二之上成困三之四成漸否反泰泰三四五爻互震困初二皆變之正三未動時成震。九五虞注四動時震爲漸初變之正三權變亦成震。初六九三與彖傳困上應三時三已變之正上爻得位不宜變動故上六言動悔以誠之。漸彖傳言動不窮則取三權變之震象。繫辭言動皆爻象九六之變以陽動陰以陰動陽基於乾元出震繫辭所謂天下之動貞夫一者也。以動者尙其變變動不居道有變動變動以利言皆動與變連文。上傳釋中孚九二爻云言行君子之所以動天地也。虞氏謂「巽四以風動天震初以雷動地」就二變成益取象以中孚與益同屬泰否消息也。震動伏巽巽之動由震來下傳待時而動等語釋解卦上六爻再三言動取上震之象。虞注未著。釋豫卦六二爻云幾者動之微豫震亦在上卦故有動象。虞氏謂陽見初成震是也。釋益卦上九爻云君子安其身而後動又言危以動益卦下震與益彖傳取震動之象相應。

發亦是動。乾文言傳六爻發揮旁通句。情也。坤六三象傳以時發也。文言傳發於事業。蒙初六發蒙。大有六五象傳信以發志也。豐六二有孚發若。繫辭上傳釋中孚九二云。行發乎邇。見乎遠。又云。樞機之發。榮辱之主也。說卦傳發揮於剛柔而生爻。乾坤言動兼言發。豐卦亦然。坤詳前動靜。乾豐詳前動。發與動由乾陽而推之坤陰。

不動不可動

繫辭上傳寂然不動。序卦傳頤者。養也。不養則不可動。故受之以大過。

按易主變動。寂然不動。是靜象也。而兩儀未生。太極渾沌。動靜之象。泯然無迹。一言靜則動象相對。初元包涵。卽爲太極。其機一動。坤元隨乾元而生。故繫辭言寂然不動。非謂兩儀既判後之乾元。乃謂太極所涵初元也。虞氏之意就乾元說。似可商。周易經傳以乾元爲基。獨繫辭无思无爲寂然不動之說。超乎乾元而上之矣。序卦傳釋頤卦云。不養則不可動。頤卦下震。故有動象。頤後受之以大過。大過由大壯五之初。大壯震在上卦。亦有動象。震動而下。乃成大過。

靜

繫辭上傳以言乎邇則靜而正。

按虞注據坤文言傳至靜而德方以釋繫辭。易文中動靜對文外專言靜者止此耳。易以變動爲尙故言靜視言動獨少也。

死生

繫辭上傳原始及終。虞氏反作及故知死生之說。

按繫辭下傳虞注「出陽知生入陰懼死」震爲生坤爲死。說卦逸象乾陽出震坤陰入巽陰陽互爲消長卽死生相循而乾坤不息。張氏所謂「乾往通坤死於大過」者大過入巽伏震復潛遯中乾固未嘗死也震初伏巽坤亦未死終而復始卽死而復生。

生

坤彖傳萬物資生。一說卦傳震其於稼也爲阪生。虞氏反作阪一屯彖傳剛柔始交而難生。

觀六三觀我生。虞氏句象傳同九五觀我生。象傳同上九觀其生。象傳同大過九二枯楊生稊九五

枯楊生華。象傳同咸彖傳天地感而萬物化生。益彖傳天施地生。升象傳地中生木。

繫辭上傳吉凶生矣。剛柔相推而生變化。生生之謂易。夫乾其靜也專其動也

直是以大生焉。夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉。亂之所生也則言語以爲階。

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。是故天

生神物。聖人則之。下傳吉凶悔吝者。生乎動者也。天地之大德曰生。是故吉凶生

而悔吝著也。日月相推而明生焉。訕信相感而利生焉。虞氏屈作訕萬物化生。文不

當。故吉凶生焉。是以愛惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情僞相感而利害生。虞氏

故作說卦傳幽贊於神明而生蓍。中略發揮於剛柔而生爻。序卦傳有天地。然後萬物

生焉。中略屯者。萬物之始生也。虞氏物上有萬字物生必蒙。故受之以蒙。

按乾彖傳云。萬物資始。始卽生之始。坤言萬物資生。坤成乾性。品物在乾流形。至坤而

咸亨矣。坤之死象。不過與震初乾陽之生成對象耳。萬物資生。坤之生承乎乾也。震

爲阪生。謂乾元出初上息。屯卦下震。故取生象。觀卦反臨。三五上言生。虞氏皆取

臨震之象。以臨二三四爻互震也。大過爲兼畫之坎。陽陷陰中。上體兌爲毀折。有死

象。而二五皆有生象。二失位。祇生穉。五中正。故生華。張氏所謂不言死。陽無絕也。大過

在夬遯消息中。與剝復消息中。離卦位次相對。離之死在九四。大過之凶在九三。而離

之九三亦凶也。大過上六滅頂，不言死而死象呈矣。其所以有生象者，在旁通頤卦。卦序相次，序卦傳所謂頤者，養也。不養則不可動，故受之以大過也。萬物得頤養，則生機暢矣。故枯楊有生，梯生華之象。咸由否反泰，泰三四五爻互震，故有化生之象。益卦下震，故生取震象。而所謂天施者，即乾之資始；地生者，即坤之資生也。升由臨來，臨二三四爻互震，初之三成升，震向上移，三四五爻互震，故大象有生象。繫辭上下傳言吉凶之生，共六見。虞氏謂「乾生故吉，坤殺故凶」，吉凶以乾生坤死而分。悔吝利害之生，亦莫不由於剛柔變化。陰陽並生，終始循環而不息，故云生生之謂易。天地之大德在是矣。上傳釋節初九爻，言亂之所生，亂生必凶，故九二乘初陽重剛而有凶象。下傳釋咸九四爻，言明生利生，與咸彖言化生相發。釋損六三爻云，萬物化生，與咸彖同，損由泰反否，與咸卦相反。而二三四爻互震，泰卦互震之象尚在，故亦有萬物化生之象。說卦傳言生蓍，與繫辭天生神物相發。生爻與繫辭剛柔相推而生變化相發。序卦傳於屯蒙言生，屯震在下卦，詳蒙二三四爻互震，屯屬剝復中間消息，蒙屬夬遯中間消息，震巽相生，未有已也。

死

離九四死如。兌彖傳說以犯難。民忘其死。繫辭下傳死其將至。虞氏期作其

按離九四張注「體大過。故死如。」以二爻至五爻互體大過也。兌彖傳虞注「三至上體大過死。」又云「或以坤爲死也。」按兌與大過皆由大壯來。大壯五之三成兌。五之初成大過。故兌三之初亦成大過。大壯乾陽傷於坤陰。大過死象。亦以坤陰災乾陽也。繫辭釋困六三爻。取死象。困三動成大過。大象張注所謂三出則大過死也。

不死 緩死

豫六五貞疾。恆不死。象傳貞疾。乘剛也。恆不死。中未亡也。中孚象傳君子以議獄緩死。

按豫由復初之四。震坤兩卦未變。惟上下易位耳。坤爲死而震爲生。故其象不死。虞注震爲

反生依說卦傳反當作阪

中孚大象虞氏取象坤爲死。以訟四之初。乾陽坤陰皆正位。二出坎獄。

故有緩死之象。卦辭虞注云「遯陰未及三。而大壯陽已至四。故從訟來。」中孚與大壯相關。亦涉及大過。大過死象在本末坤陰柔弱。而陽爲所厄。本末兩陰爻集中則成中孚。大壯爲兼畫之坎。中孚爲兼畫之離。其象相反。互震爲生。故緩死。

語默

繫辭上傳或默或語。

按繫辭釋同人九五爻。同人由師二降之坤初爲復上息成卦。與師旁通。師上卦爲坤。二三四爻互震。虞氏以震坤釋語默。坤主閉藏。故爲默。震雷發聲。故爲語也。

語

繫辭上傳語以其功下人者也。下傳語成器而動者也。易其心而後語。中略懼以語。則民不應也。

按上傳釋謙九三爻。謙三四五爻互震。下傳釋解上六爻。益上九爻。解卦上震。益震在下卦。皆取震語之象。故虞氏以震爲語釋之。

默

繫辭上傳默而成。虞氏成下無之字

按坤成乾性而主靜默。故言默而成。張注坤爲默。亦逸象也。

坤坎對象

窮通

乾文言傳亢龍有悔窮之災也。

中略

六爻發揮旁通。

虞氏句

情也。

坤上六象傳龍戰于野其

道窮也。文言傳君子黃中通理。

睽彖傳男女睽而其志通也。序卦傳家道窮必乖故受

之以睽。

困彖傳有言不信。尙口乃窮也。繫辭下傳困窮而通。

節彖傳苦節不可貞其

道窮也。

中略

中正以通。

繫辭下傳易窮則變。變則通。通則久。

按卦之窮通皆由乾坤變化而來。故乾坤皆窮通並言。乾坤以外祇節卦耳。困之窮通則詳於繫辭。先言窮後言通者。繫辭所謂窮則變。變則通。蓋窮而後通。通極則又窮。循環而不息也。乾上九陽極被決之坤陰。反下而入巽。坤上六陰極被剝之乾陽。反初而出震。故皆不免於窮。乾元發揮六爻。旁通諸卦。由性而發爲情。成乾之性者惟坤。坤凝乾元。以乾通坤。亦有通義。故乾言旁通。坤言通理。睽由蹇來。蹇坎在上卦。二三四爻亦互坎。三之復二爲臨。上息成睽。三四五爻互坎。二三四五上爻皆變之正。亦成重坎。故彖傳取坎通之象。家道窮於家人九三之失家節。受之以睽。睽之通由窮而來也。困彖傳但言窮。繫辭釋困卦以窮通並陳。困由否來。否陽窮於上。二爻坤陰往之乾上。

上爻乾陽來之坤二。上下交通。下卦由坤變成坎。坤爲窮。坎爲通。困之窮而通。亦由變來也。節上爻陰逆乘陽。上六象云。其道窮也。與彖傳同。其義甚顯。節由泰三之五。坎在上卦。二三爻變之下。成重坎象。故言中正以通。乾稱通而坤稱窮。乾旁通見文言旅初六象傳虞此就對象言之耳。而論其互象。則乾坤各有窮通。乾窮於剝而出震爲復。坤窮於夬而入巽爲遯。窮則不通。變則通而不窮。此繫辭之義也。

通不窮

井彖傳井養而不窮也。雜卦傳井通而困相遇也。繫辭上傳往來不窮謂之通。

按井由泰初之五。上卦爲坎。初二正位。二三四爻亦互坎。坎有通象。卦由泰變。亦乾坤往來。彖傳言不窮。卽是通。雜卦言井通。卽援不窮之義。繫辭所謂往來不窮謂之通。卽言乾坤變化也。

不窮不通

渙彖傳渙亨。剛來而不窮。繫辭下傳舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。

按渙由否四之二。彖傳言不窮。與井彖取坎象相同。井坎在上卦。渙坎在下卦。井渙皆

屬泰否消息。乾坤往來不窮。謂之通。不窮卽通也。繫辭云。以濟不通。蓋否天地不交。萬物不通。不通而使之通。卽以渙之通濟否之不通也。

窮不可窮

既濟彖傳終止則亂。其道窮也。序卦傳有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟終焉。雜卦傳未濟。男之窮也。

按既濟彖傳言道窮。指上爻。與隨夬困諸卦取象相同。

困詳前窮通
隨夬詳後窮通

虞氏所謂反否終

坤。故其道窮也。反成否以後。又反泰終乾。循環不已。其道雖窮。而罔有窮時。故序卦傳於受之以既濟後云。物不可窮也。不可窮而受之以未濟。未濟六爻皆不得位。二四上陽爻失正。陰爻皆薄於其後。雜卦傳云。未濟。男之窮也。所謂不可窮者。而又窮矣。窮則仍不可窮。

通不可通

泰彖傳泰小往大來。吉亨。則是天地交而萬物通也。序卦傳泰者。通也。物不可以終通。故受之以否。

按泰乾在坤下。二五失正而相易。成重坎象。三五皆居坎之中心。故有通象。泰反成否。故不可以終通。否陽窮於上。反而成泰。則又通矣。乾坤變通之消息。往來於泰否。通而塞。塞而通。循環而不已也。

窮

屯六三象傳君子舍之。往吝窮也。比彖傳後夫凶。其道窮也。豫初六象傳初六鳴豫。志窮凶也。隨上六象傳拘係之。上窮也。无妄上九象傳无妄之行。窮之災也。大壯初九象傳壯于趾。其孚窮也。蹇彖傳不利東北。其道窮也。夬彖傳告自邑。不利即戎。所尚乃窮也。遯上九象傳遯其角。上窮吝也。旅初六象傳旅瑣瑣。志窮災也。巽九三象傳頻巽之吝。志窮也。上九象傳巽在牀下。上窮也。繫辭下傳窮神知化。說卦傳窮理盡性以至於命。序卦傳剝窮上反下。豐者大也。窮大者必失其居。按卦之言窮者。大半指上爻。乾坤莫不爾也。節卦亦然。均詳前比彖傳後夫凶。其道窮也。窮亦指上爻。虞注後謂上比卦上爻以陰乘陽。故其道窮。隨夬兩卦上爻。陰皆逆乘陽上。隨象傳明言上窮。夬彖傳窮言尚。尚與上通。困彖傳亦然。困象傳詳前窮通夬卦辭上。隨象傳明言上窮。夬彖傳窮言尚。尚與上通。困彖傳亦然。虞注坤逆在上中略故不

利即戎所尚乃窮也困彖傳虞注兌爲口上變口滅故尚口乃窮張注上无變象蓋滅下脫乾字遘无妄兩卦上九失位以剛乘剛致

窮之由皆陽極於上與乾卦上九同乾文言釋上九云窮之災也无妄上九象傳亦云

窮之災也遘上九象傳言上窮而不言災者蓋遘初入巽爲陰虛之卦无妄下卦出震

陽生於下而乾極於上陽道之窮甚矣第三爻位下卦之極有言窮者繫辭所謂三

多凶者亦窮之道也屯六三以陰位陽居震之極坎險在前上爻不應故有窮象蹇不

利東北亦指三爻而言卦辭虞注謂三也艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸故第三爻

居艮之極月體二十三日艮象消丙二十九日消乙入坤三十日滅藏於癸陽道窮矣

詳拙著周易虞氏學巽卦三上兩爻皆以剛乘剛上下无應陽道窮極上更失位故九三上九兩

象皆言窮上九象傳明言上窮與隨卦上六象傳同文隨上爻以柔乘剛三上皆陰爻

无應巽上爻以剛乘剛三上皆陽爻无應隨三失正而象不言窮巽三得正而象言窮

者蓋隨卦震出於下初二皆得位三以陰乘陰巽卦陰生於下初二皆失位三以陽乘

陽所藉者巽而陽之乘陽尤窮於陰之乘陰也第三爻位下卦之極上爻位全卦之

極其道往往而窮初爻位全卦之最下陰陽始生而亦有窮者豫由復初之四旅由賁

初之四。初四兩爻皆失正。不變則无應。大壯由乾息泰至四。四失正不變。則初爻亦无應。故三卦初爻象傳皆言窮。豫旅初爻皆坤陰。豫下卦坤。豫象云。志窮凶也。旅象云。志窮災也。災卽是凶。此坤窮也。大壯初爻乾陽。此乾窮也。初爻窮者窮於始。上爻窮者窮於終。繫辭釋咸九四爻。言窮神。窮以坤爲主。虞氏所謂以坤變乾。謂之窮神也。說卦傳言窮理。窮以乾爲主。虞氏所謂以乾推坤。謂之窮理也。乾由復上息至夬。坤窮於上而入巽。坤由遯上消至剝。乾窮於上而出震。盡性以坤變乾。盡亦窮也。剝卦乾陽窮極。故序卦言剝窮上。豐卦窮於上六之凶。故亦言窮。

不窮 无窮

需彖傳剛健而不陷。其義不困窮矣。臨彖傳君子以教思无窮。容保民无疆。漸彖傳止而巽。動不窮也。

按需由大壯四之五。乾通入坤。通則不窮。漸由否三之四。從乾坤交通。需坎在上。漸二三四爻互坎。坎爲通。兼具斯象。臨由陽息至二。乾窮於剝。反初出震爲復。則通矣。由復而息成臨。由臨而息成泰。斯无窮矣。

通

【說卦傳坎爲通】同人彖傳唯君子爲能通天下之志。繫辭上傳通乎晝夜之道而知。通變之謂事。變通配四時。聖人有以見天下之動而觀其會通。兩見通其變。遂成天地之文。感而遂通天下之故。唯深也。故能通天下之志。是故聖人以通天下之志。略下變通莫大乎四時。變而通之以盡利。推而行之謂之通。推而行之存乎通。下傳變通者。趣時者也。以通神明之德。兩見通其變。使民不倦。說卦傳山澤通氣。兩見

按說卦傳云。坎爲通。坎由乾通於坤而成卦。故通之道本諸乾元。坤陰凝之。乾闢戶而通。坤闔戶而塞。而乾坤皆有窮兼有通。詳前窮通乾通於坤。坤通於乾。六十四卦之變通。胥基於此。同人由師二降之。坤初爲復。上息而成卦。與師旁通。師卦坎在下。同人四變之正。與二三成坎。上變之正。與五上又成坎。彖傳言通。取坎象。同人彖傳以通釋亨。與泰節兩卦彖傳同例。節詳前窮通泰詳前通不可通繫辭言通尤多。悉本乾元而法乎四時。觀十二月消息四時之變通可知也。故云。變通配四時。又云。變通莫大乎四時。又云。變通者。

趣時者也。通乎晝夜之道而知者，晝夜剛柔之象，亦趣時者也。窮而變則通，通不離乎變。故繫辭言變通，或言通其變，或言變而通之，皆以乾元之旁通爲主。剛柔六爻發揮旁通，以乾推坤，以坤推乾，其道靡窮。故云：推而行之謂之通。又云：推而行之存乎通。見天下之動而觀其會通者，在乎觀。觀五乾陽中正，上爻來之三，與四五成坎，坎爲通。觀彖傳謂觀天之神道而四時不忒，卽變通配四時之道。感而遂通天下之故者，在乎咸。咸彖傳云：咸，感也。咸由否來。坤三之乾上，乾上之坤三，上下交通。初爻變之四，互成兩坎，亦有通象。繫辭一再言通天下之志，此通之深者也。又言通神明之德，此通之尤深者也。神卽乾神，坤明而之，端資乾元。坎之能有通象者，以二五皆秉乾陽也。說卦山澤通氣，虞注：「艮兌同氣相求，故通氣。」蓋乾坤三上兩爻互相易位，則艮兌以成乾。坤出入坎離，由坎離推之，艮三上兩爻由坎陽上升，兌三上兩爻由離陰上升。

不通

否彖傳否之匪人，不利君子貞，大往小來，則是天地不交而萬物不通也。

按否陰消乾，旁通始於乾元。乾旣外往，故有不通之象。否上反初成益而反泰，則又通。

矣。

通塞

節初九象傳不出戶庭。知通塞也。

按坎爲通。二變坤土。壅初爲塞。虞氏之說如此。二失位。變而之正。與三四爻互坤。三失位。復變之正。與二四爻互坎。與上卦成重坎形。坎有通象。繫辭言闔戶謂之坤。坤爲閉。爲闔戶。爲閉關。說卦逸象故有閉塞之象。坤文言所謂天地閉者也。

塞

鼎九三鼎耳革。其行塞。

按鼎九三得位。權變承上。動而入坤。坤爲闔戶。詳前有閉塞之象。詳拙著周易虞氏學

訟有孚窒。虞氏句損象傳君子以徵忿窒欲。虞氏懲窒皆塞象。訟二正而初三未變之

正時。成爲否坤。損象傳虞注「初上據坤艮爲山。故窒欲也。」按損三四五爻互坤。窒塞兼坤象。

通詳窮通例

安危

繫辭下傳子曰：危者，安其位者也。中略是故君子安而不忘危。下略子曰：君子安其身而後動。中略危以動，則民不與也。

按孔子釋否九五爻辭，虞注云：君子、大人，謂否五也。否坤爲安，危謂上也。否上九注云：否終必傾，盈不可久，故先否。下反於初成益，體震，民說无疆，故後喜。虞氏之說如此。蓋上亢傾，否則危。反初成益，則安。孔子釋益上九爻辭，虞注云：謂反損成益。君子、益初也。坤爲安身，危以動者，虞氏謂否上九高而无位，故危。按否危於上而安於初，與釋否九五爻之義相發。

中孚初九虞吉，有它不燕。虞氏他作它虞卽安，不燕卽危。二動而三未變之正時，二三四爻互坤，有安象。中孚由訟來，訟坎有危象。

安

坤安貞吉，彖傳安貞之吉，應地无疆。訟九四渝安貞吉，象傳渝安貞，不失也。剝象傳上以厚下安宅。同人九三象傳三歲不興，安行也。節六四安節亨，象傳安節之亨，承

上道也。繫辭上傳是故君子所居而安者、易之象也。虞氏序作象安土敦乎仁、故能愛。下傳利用安身、以崇德也。是以身安而國家可保也。序卦傳履然後安。虞氏履下無而泰二字故受之以泰。

按坤爲安。地道靜翕。故有安象。安貞之應地。蓋緣斯義。訟二四以陽居陰。皆失位。四變而二先變成坤。故九四虞注謂二已變坤安也。剝下卦爲坤。坤爲安。爲厚。厚下安宅。皆坤道也。同人由師二之坤初爲復。上息成卦。與師旁通。師三坤陰。同人九三旁通。故有坤安之象。節二爻亦以陽居陰位。二變則與三四爻互坤。六四虞注云。『二已變。艮止坤安。』按節卦六四之亨與訟卦九四之貞。皆以二變成坤而獲安。虞氏所謂艮止者。節三四五爻互艮。坤陰艮陽。而象或相侔。坤地也。艮爲山。爲徑路。亦地類也。故坤爲厚。艮亦爲厚。說卦逸象剝大象厚下安宅。虞氏以坤釋下。以艮釋宅。坤艮於五行皆土也。易象乾流坤形。坤凝乾元。君子所居者。安於坤土也。坤爲安。又爲土。故云安土。坤又爲身。繫辭言安身或身安者。皆指坤而言。履卦以坤履乾。故有安象。受之以泰。則坤道上交矣。

未安

萃上六象傳齎資涕洟。虞氏咨作資未安上也。

按萃四動。上卦成坎。四未動時。三爻至上爻互大過。虞氏所謂上體大過死象也。大過爲兼畫之坎。坎爲危。故上六有未安之象。

危

乾文言傳雖危无咎矣。兩見

夬彖傳孚號有厲。其危乃光也。震六五象傳震往來厲。危

行也。艮九三象傳艮其限。危闔心也。虞氏薰作闔繫辭下傳非所據而據焉。身必危。下文既辱

且危句承上

其柔危。其剛勝邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。

按坎險爲危。乾三位下體之極。體坎故危。夬二五兩爻皆坎體。二失位。震三四五爻互坎。皆不當位。艮二三四爻互坎。三居坎之中心。故皆有危象。繫辭釋否六三爻辭。言身必危者。以困下卦爲坎。二失位。三據二。亦失位。故危。坎之危在陽剛陷於陰柔之中。而繫辭言柔危者。承上文三多凶五多功而言。張注「三五陽位。柔居之則危。」按三以陰居陽位。更危於五。失位而互坎者。其危尤甚。其辭危者。謂乾三之厲。體坎故

危。危者使平。危指否上。

否上說詳前

否窮上而下初成益。由是而反泰。使平者。卽危者安之。

也。易者使傾。卽安者危之。泰之反否。其道可推。

泰九三虞注可參考

乾九三、文言傳、訟六三、小畜上九、履九五、蠱初六、噬嗑六五、復六三、大畜初九、頤上九、遯初六、九三、大壯九三、晉九四上九、家人九三、睽九四、夬卦辭彖傳、遯九三、革九三、震六二六五、艮九三、漸初六、旅九三、兌九五、小過九四、既濟上六、皆言厲。厲卽坎危之象。凡言厲而卦中無坎體者。其爻之變化或旁通。或其所從生之卦。必有坎象也。乾文言傳、夬彖傳、震六五象傳、艮九三象傳、皆以危釋厲。

坤艮對象

多寡

謙大象君子以裒多益寡。

虞氏稟作裒

稱物平施。

繫辭下傳吉人之辭寡。躁人之辭多。

雜

卦傳豐多故。親寡。旅也。

按謙大象虞注「艮爲多。坤爲寡。」艮乾陽止於上。艮之多卽乾之多。與坤之寡對待。吉人之辭寡。虞注艮人之辭也。躁人之辭多。虞注震人之辭也。按艮爲多。又爲寡。卦

象固有相對而生者。多爲三上爻象。寡爲初二四五爻象。張氏所謂陰有陽則多。无陽則寡也。張氏說見謙大象注艮陰多而陽寡。故逸象又爲小。小亦寡象。艮爲多者。取象於山之廣大。震爲倒艮。震一索。艮三索。同從乾生。故辭多者爲震人。震亦有多象。豐從噬嗑上之三。噬嗑二三四爻互艮。豐六二虞注云噬嗑艮爲星爲止。九三虞注云噬嗑艮爲沬。又云噬嗑艮爲肱。皆取象互卦艮爲多。故豐多故。旅卦否象。寢成。陰盛於下。三動則入坤。坤爲寡。故親寡。旅也。旅下卦艮。旅從賁初之四。賁上卦艮。艮之對象。亦有寡義。

多

說卦傳艮。其於木也爲堅多節。大畜象傳君子以多志前言往行。以畜其德。虞氏識作志

繫辭下傳陽卦多陰。陰卦多陽。二多譽。四多懼。中略三多凶。五多功。說卦傳巽。其於人

也。中略爲多白眼。坎其於輿也爲多眚。中略其於木也爲堅多心。

按艮卦就陽爻言。則陽爲多。就陰爻言。陽卦多陰。則陰爲多。木堅多節。仍就艮陽取象。大畜上艮。故有多象。陽稱多。陰稱寡。陰陽皆稱多者。就相比言之也。陰多則陽寡。陽多則陰寡。言多而寡自見。三五陽數言多。二四陰數亦言多者。坤凝乾也。巽由遯

二之四，遯下卦爲艮，坎於爻例觀上之二，觀三、四、五互艮，故皆有多象。

寡

繫辭下傳困以寡怨。雜卦傳小畜寡也。

按困由否卦坤二之乾上，寡取否坤之象。消息豫四之坤初爲復，上息成小畜，復陽小，小有寡義。故虞氏云：一陽在下，故寡也。大畜有多象。詳前小畜有寡象，適相對待。

周易對象通釋 卷八

周易對象通釋卷九

南通徐 昂著

震坎對象

卦象分見不全者附

樂憂

乾文言傳樂則行之。憂則違之。

中

在下位而不憂。

雜卦傳比樂師憂。

按虞氏於文言樂取震象。憂取坤象。蓋震爲喜笑。樂之象也。坤主凝結。憂之象也。乾初出震。震中伏巽。憂樂相形。乾二四上變之正成既濟。重離外有重坎之象。乾一索爲震。再索爲坎。坎爲加憂。憂亦屬坎象。文言釋初九爻。具樂憂兩象。釋九三爻。言不憂。則有樂而無憂矣。蓋必先憂始能無憂。虞氏所謂憂則違之。故不憂也。比由師二上之五。下坤上坎。初變之正。下卦成震。二三四爻仍互坤。師下坎上坤。二三四爻互震。比師兩卦皆坤坎相合。兼有震象。比取象於震而言樂。師取象於坤坎而言憂。蓋二五兩爻。比得位。師失位也。詳拙著周易虞氏學繫辭上傳悔吝者。憂虞之象也。憂虞卽憂樂。

樂

需象傳君子以飲食宴樂。

按虞氏以大壯震爲樂釋象傳。從其所自生之卦取象也。大壯震在上卦。四之五成需。震象已毀。而三四兩爻。五上兩爻。皆具半震象。且二三四爻互兌。兌有悅象。

否上九。賁六五。象傳无妄九五。大畜六四。象傳蹇九三。象傳損六四。升九二。象傳兌九四。皆言喜。

履隨臨大過咸睽夬萃困革歸妹節中孚諸卦彖傳皆言說。同悅困九五亦言說同人九五。萃初

六。震卦辭彖傳初九。旅上九。皆言笑。雜卦傳釋豫卦言怡。謙輕而豫怡也喜笑怡皆震

陽之象。說爲兌象。兌彖傳言說者四

憂

【說卦傳坎其於人也爲加憂】臨六三既憂之。无咎。象傳既憂之。咎不長也。繫辭上

傳憂悔吝者存乎介。下傳作易者其有憂患乎。又明於憂患與故。

按坤有憂象。乾入坤中成坎。陽鬱於中。故有加憂之象。坎爲勞卦。詩云。勞心忉忉。與憂心殷殷同義。坎爲思。爲慮。爲惕。爲悔。說卦皆由憂象而來。說卦所謂坎爲心病者。亦與

加憂、相關也。臨卦上坤三爻與四五兩爻亦互坤，故六三取坤憂之象。虞注云：「動而成泰，故咎不可長也。」張注可動成泰則第三爻亦成乾陽，憂之无咎，即乾卦九三之乾惕无咎也。張氏以爲三正後二變體坎爲憂，則就動成泰後變爲既濟而言。繫辭憂悔吝一句，虞氏取繫辭釋豫卦六二爻辭注之。按豫卦下坤三四五爻互坎，憂之象也。下傳言憂患者再，陰則取坤象，陽則取坎象。晉六二晉如愁如，愁取坎憂之象。三四五爻互坎。

勿憂 不憂

豐卦辭勿憂。彖傳

繫辭上傳變天知命故不憂。虞氏樂作變

鼓萬物而不與聖人同憂。

接豐卦勿憂。虞注「五動之正，則四變成離，離日中當五，在坎中，坎爲憂，故勿憂。宜日中。」按豐從泰二之四，又從噬嗑上之三，泰三四五爻互震，噬嗑震在下卦，泰二之四，四未變時，重坎之象未成，亦無坎憂之象，故言勿憂者，似就未變時取象。震由乾出，震樂即乾樂，乾文言傳言不憂。詳前即是樂，乾樂而坤憂，此就對象言之耳。乾坤綜合，皆

有樂象。繫辭言變天知命故不憂。天謂乾出震。命謂坤入巽。不憂亦即是樂。繫辭又言鼓萬物而不與聖人同憂。承上文顯藏而言。兼該乾坤。尤重在乾神也。乾神說詳同異例泰九三、晉六五、家人九五、夬九二、萃初六、升卦辭彖傳皆言勿恤。勿恤卽勿憂。就坎變取象。

從違

乾文言傳憂則違之。中略雲從龍。風從虎。中略則各從其類也。中略先天而天弗違。中略天且弗違。中略下訟六三或從王事。象傳從上吉也象傳大天與水違行。

按震有從象。乾由初陽出震上息。故文言傳釋九五爻再三言從。從卽弗違。釋初九爻言違。乾交坤成坎。違象始見。乾天本弗違也。訟初四易位。二未變時。二三四爻互震。二變時。下卦成震。坤六三虞注云。震爲從。訟六三言從。與坤卦六三取從象相同。坤詳後天水違行。取乾剛坎險兩象。傳言天與水。而相違實在坎。坎有違象。違本作韋。說文韋。相背也。獸皮之韋。可以束物。枉戾相韋背。段注生革爲縷圍束物。可以矯枉戾而背其故也。故借以爲皮韋。按說卦傳坎爲矯輳。矯輳卽矯枉戾而背其故。坎北方之卦。二豐六虞

為北坤北乖也从二人相背背从北亦聲有乖戾之義矯輳乖戾皆違之象乾折坤成坎使上

下坤陰相違此坎卦違象之所由來也

從

坤六三或從王事象傳同文言傳以從王事

屯六三象傳即鹿无虞以從禽也師彖傳以此毒天

下而民從之比彖傳比輔也下順從也六四象傳外比於賢以從上也隨上六拘係

之乃從維之初九象傳官有渝從正吉也復六四象傳中行獨復以從道也頤六五

象傳居貞之吉順以從上也咸九四朋從爾思繫辭下傳同恆六五象傳婦人貞吉從一

而終也夫子制義從婦凶也蹇上六象傳利見大人以從貴也益六四告公從象傳同

革上六象傳小人革面順以從君也鼎初六象傳利出否以從貴也小過九三從

或虞氏句戕之象傳同

繫辭上傳簡則易從中略易從則有功

按坤初動亦成震坤性順承六三當震末故取從象屯卦下震六三取從象與坤訟

同師由謙來謙三四五爻互震三降之二成師震向下移二三四爻互震故彖傳言

從師二上之五為比初動成震四應在初故彖傳與六四象傳皆取從象隨復頤益

四卦震皆在下。隨初九象傳言從。即取震陽之象。上應在三。故上六亦有從象。復益兩卦四應在初。故六四皆言從。頤五變而應在二。故六五亦取從象。咸革兩卦二三四爻皆互巽伏震。蹇由觀上反三。觀上巽伏震。皆有從象。恆小過兩卦震皆在上。鼎由大壯上之初。大壯震亦在上。諸卦言從。皆取震象。虞氏言震爲從者。祇坤六三益六四注耳。繫辭易從。就坤而言。坤之從在順承乎乾。震之有從象者。亦以乾陽出初而坤陰從之耳。

違

繫辭上傳居其室。出其言不善。則千里之外違之。

按繫辭釋中孚九二爻。虞氏取坤違之象。中孚由訟來。訟來自遯。坤陰本在下也。上文言千里之外應之。應即是從。

不違 弗克違 未違

謙六四象傳无不利。撝謙。不違則也。損六五十朋之龜弗克違。益六二十朋之龜弗克違。艮六二象傳不拯其隨。未違聽也。虞氏退作違 繫辭上傳與天地相似故不違。

按謙三互坎。坎上爲坤所沒。六四當坤位。故有不違之象。損二之九變成益。益未成。既濟時。互坎不見。故損五益二兩爻皆言弗克違也。艮二與三四互坎。初動則二居離中。故有未違之象。乾天弗違。坤順承天。故與天地相似而不違。

歌泣

中孚六三或泣或歌。

按中孚三上易位。上卦成坎。三應在上。故有泣象。三未動時。二三四爻互震。故有歌象。坎爲雨。爲水。詩云。泣涕如雨。邶風燕燕篇又云。泣涕漣漣。衛風氓篇坎泣之象。卽從雨水狀成者也。震初伏巽。其歌象在同聲相應。張注云。一下乘二。在訟坎爲泣。二變震爲歌。一就下卦取象。亦通。

不歌

離九三不鼓缶而歌。

按離三動。下卦成震爲歌。而三得位不宜變。震象不見。故不鼓缶而歌。離旁通坎。六五出涕沱若。不歌則泣矣。

泣

屯上六泣血漣如。象傳同

按屯坎在上卦。故上六有泣象。屯卦屬剝復中間消息。萃卦屬夬遯中間消息。萃四之三。上卦亦成坎。上六齎資涕洟。虞氏咨作資與屯卦上六泣血之象相類。

震艮對象

卦象分見不全者附

行止

「艮行其庭。」

象傳同

彖傳艮止也。

說卦傳雜卦傳皆同

時止則止。時行則行。

中

艮其止。止其所也。六四

象傳艮其身。止諸躬也。說卦傳艮以止之。序卦傳物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者、

止也。物不可以終止。故受之以漸。」

蒙彖傳險而止。蒙蒙亨。以亨行。時中也。象傳君子

以果行育德。六三象傳勿用取女。行不順也。

蠱彖傳巽而止。

中

終則有始。天行也。剝

彖傳順而止之。觀象也。君子尙消息盈虛。天行也。

大畜彖傳能健止。

虞氏止字在健下

上九象

傳何天之衢。道大行也。

漸彖傳止而巽。雜卦傳漸。女歸待男行也。

節彖傳說以行險。

雜卦傳節止也。

按乾陽索坤。至艮而止。重卦三四五爻互震。三在下卦。爲陽之終止。在互卦爲陽之初動。故行止兩象。因時而異。虞氏於行取震象。通例也。四當互震之位。而艮陽復止於上。故取止象。說卦雜卦兩傳皆以止釋艮。與艮彖同。艮陽止於上。序卦傳言不可以終止者。卽互震有行象。艮彖傳所謂時行則行也。漸下卦亦爲艮。初變之正。三再權變。下卦成震。變止爲行。巽在上卦。爲退亦爲進。故不可終止。受之以漸也。蒙由艮來。艮三四五爻互震。蒙亦由頤來。頤卦上艮下震。艮三之二。頤初之二。皆成蒙。上艮未動。二三四爻互震。艮止震行。故兼兩象。蠱卦上艮。故有止象。蠱由泰卦乾初之上。三四五爻互震未動。旁通隨卦。隨震在下。艮止震行。天行之象與乾象同。乾象詳言行例剝卦上艮。乾陽窮於上。反初則出震。故亦有行止兩象。大畜由大壯來。大壯震在上卦。初爻推遷之上。震向下移。三四五爻互震。艮在上卦。彖傳取艮止之象。上爻當艮末。而與互震相比。故上九象傳取震行之象。漸由否三之四。下卦爲艮。故彖傳取艮止之象。初變之正。三權變成震。雜卦言行。卽取震象。節亦由泰來。泰三四五爻互震。三之五成節。互震亦未動。三四五爻又互艮。故彖傳取行象。雜卦傳取止象。

乾陽動於震而止於艮。故震爲行。艮爲止。坤陰亦動於巽而止於兌。而行止屬於震艮兩陽卦者。易重乾元。以該坤也。

止

賁彖傳文明以止。咸彖傳止而說。蹇彖傳見險而能止。旅彖傳止而麗乎明。既濟彖傳終止則亂。雜卦傳大壯則止。

按賁既濟兩卦皆由泰來。賁上卦爲艮。泰至既濟則反否。否二三四爻互艮。咸旅二卦皆由否來。否二三四爻互艮。三之上成咸。三之五成旅。旅亦由賁初之四。咸旅下卦皆艮。蹇由觀來。觀三四五爻互艮。上反三成蹇。艮亦在下卦。故彖傳皆取艮止之象。大壯與觀旁通。觀卦互艮在三四五爻。故雜卦傳以止釋之。

行詳震卦對象言行例

與求

恆彖傳雷風相與。初六象傳浚恆之凶。始求深也。雜卦傳臨觀之義。或與或求。按與求兩義對待。以雜卦傳爲最顯著。雜卦傳以臨觀兩卦並列。隨言弗兼與。并言无

與繫辭釋益上九爻言不與。皆否定之詞。後詳其言與而對待求者。恆卦而已。恆彖傳言

雷風相與。即震雷巽風。同聲相應。與即是應。艮彖傳云。上下敵應。不相與也。敵應即不

應。不相與即不相應。義至顯豁。困卦九四象傳張氏注有與。謂有應。其說甚當。震巽相

應。震之乾元在先。說卦逸象言震爲應。故應者在震。與者亦在震。震爲與。當補入逸象

中。艮爲求。亦著於逸象。恆旁通益。恆雷風。益風雷。惟上下位異耳。恆彖傳雷風相與。

張注引蜀才云。一分乾與坤。雷也。分坤與乾。風也。一按此就震巽成卦之初而言。震巽

既成卦後。風雷自有互與相應之象。分乾與坤在分坤與乾之先。故與也。應也。皆當推

震恆下巽。半艮象。艮爲求。初爻失位。求變之正。故象傳言始求深也。雜卦傳言臨觀

之義。或與或求。臨觀各自乾坤來。臨爲坤之二世卦。觀爲乾之四世卦。臨二三四爻互

震。觀三四五爻互艮。震與而艮求也。臨未息成泰時。如五變之正。則與三四爻互艮。觀

初爻如變之正。下卦成震。此則與之中有求。求之中有與矣。詳拙著周易虞氏學

咸彖傳言應兼言與。繫辭下傳釋咸九四爻言求。應求對待。與求亦相對待。咸應求詳

與詳恆彖傳言與兼言應。應詳應初六言求。與求對待。應求亦相對待。繫辭下傳釋益

上九爻言求言不與。詳後言不應。詳例亦求應與三端並言。

求弗與 求无與 求不與 求莫之與

隨六三隨有求得。六二象傳係小子。弗兼與也。井九二象傳井谷射鮒。无與也。九三象傳求王明。受福也。繫辭下傳定其交而後求。中略危以動。則民不與也。中略无交而求。則民不與也。莫之與則傷之者至矣。

按隨由否上之初。否二三四爻互艮。上之初成隨。下卦爲震。互艮未動。二應五不應四。虞氏所謂已係於五。不兼與四也。三四皆失位。三變之正。震象不見。二上承三。有弗與之義。三居互艮之中。爻言求者。就三未變時求之正而言。故虞氏云。艮爲求也。井由泰初之五。泰三四五互震。初之五成井。震象不見。二五不相應。故言无與。二變之正而初未變則成艮。象傳張注二故九三象傳言求王明也。隨由否上之初。井由泰初之五。否泰反類。隨二弗與而三求。井二无與而三求。隨下卦震。井下卦巽。同聲。故二三同象。井爲五世卦。隨爲歸魂卦。同屬於震也。繫辭釋益上九爻言求。虞氏取艮象。指互艮而言。益由否上之初。否二三四爻互艮。而下坤未能出震。上下不交。有艮求而無震應。故

有不與之象否。上爻反初成益。下震上巽。既同聲相應。三四五爻互艮。艮求在上。斯震與在下。若上不反初。勢必終消於剝。震與之象既不見。艮求之象亦消矣。

與

賁六二象傳賁其須。與上興也。无妄象傳天下雷行。物與无妄。大過九二象傳老夫女妻。過以相與也。咸彖傳二氣感應以相與。困九四象傳雖不當位。有與也。旅九三象傳以旅與下。其義喪也。

按賁由泰上之二。泰三四五爻互震。上之二成賁。互震未動。上卦爲艮。艮求而震與。二上承三。待五變之正而與之應。故六二象言與上興也。象傳張注无妄由遯上之初。

遯卦下艮。上之初成无妄。下卦爲震。二三四爻互艮。艮求震與。故大象云。物與无妄。拙詳

著周易虞氏學

大過由大壯五之初。大壯上震。大過旁通頤。頤下震上艮。大過九二老夫。乾

爲老。震爲夫。二不應五而與上應。故言過以相與。震爲與也。咸卦下艮。艮爲求。有求

必有與。二三四爻互巽。九三虞注巽爲股又云巽爲隨象傳注巽爲處女也巽下伏震。艮兌二氣感應。故言相與。

困四爻失位。變而之正。與二三爻互震。與三五爻互艮。九五虞注四動時震爲足艮爲鼻初爻先正。

四變應之。艮求震與。故九四象云。有與也。旅由賁初之四。賁卦上艮。三四五爻互震。初之四成旅。下卦爲艮。四動與三五爻互震。上九虞注四失位變震爲筐巢之象也三當震初。震爲與。故九三象言以旅與下。

右所釋與字。多舉字性之屬於動詞或名詞者。凡作介詞或連續詞用者不著。各卦之變化。皆爲乾坤所賦與。而乾之與時行。坤之與類行。乾文言傳與時偕行坤彖傳乃與類行與字皆屬介詞。繫辭傳除釋益卦上九爻外。與字皆屬連續詞。證卦傳亦然。故悉不錄。賁六二象傳與上與也。與亦介詞。旅九三象傳以旅與下。與爲動詞。賁言與上。旅言與下。旅由賁來。義相對待。故連類舉之。

未與 不與

剝六二象傳剝牀以辨。未有與也。艮彖傳上下敵應。不相與也。

按剝卦上艮。初爻入巽消震。巽伏震而言消震者虞氏所謂復震在下爲足故剝牀以足也五居艮中有所求。而初震已消。二居坤宮而无所應。二五皆陰不應故云未有與也。艮彖傳言敵應。卽不應。不相與。卽不相應也。說詳應求例中。

求詳震巽艮兌對象應求例

兄弟

家人彖傳兄兄弟弟。

按虞注「三動時震爲兄。艮爲弟。」家人由遯來。遯卦下艮。祇有少男之象。初之四成家人。三得正權變。下卦成震。三四五爻互艮。少男艮弟與長男震兄對象。震陽在初。艮陽居五。皆得其正。此就三變而上未與三易位時取象。

弟

師六五弟子輿尸。象傳同

按虞注「弟子謂三。三體坎。坎震之弟而乾之子。」師由謙三降二。虞氏取坎象。指謙三五坎而言。謙卦下艮。艮少男。亦震之弟。而依兄弟之序。則震後宜先次之以坎。上文長子震象。亦兄弟對象。家人卦二三四爻亦互坎象。而虞氏取艮不取坎。蓋取坎則三不變動。震兄之象無由而成。故卦中取義。各因其象。不可拘也。

歸妹初九六三六五皆以娣與妹並言。亦屬弟象。與上卦震兄對象。

手足

說卦傳震爲足。中略艮爲手。

按震陽在下。爲行爲征。皆足之象。艮陽在上。爲執爲取。皆手之象。說卦傳釋震象云。其於馬也。中略爲馵足。爲作足。亦取震足之象。

說卦傳言艮爲指。亦就手取象。豐九三之右肱。亦艮手象也。咸初六解九四皆言母。虞氏母作噬嗑賁大壯夬四卦初九。鼎艮兩卦初六。皆言趾。趾著初爻。亦震足象也。

足

剝初六剝牀以足。象傳同

鼎九四鼎折足。繫辭下傳同

按剝初虞注「復震在下爲足」。就剝極而復取象。鼎由大壯來。大壯上震。上之初成鼎。震象已毀。四當大壯震初。震折入離。四之折足與初之顛趾。皆取象震毀。離四固有棄如之象。虞氏因刑渥屬兌象。卽就四變時震爲足足折入兌取象。似可商也。

震兌對象卦象分見不全者附

左右

泰象傳后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

按震爲左。兌爲右。

說卦逸象

泰卦二三四爻互震。故大象言左右。虞氏取震

兌之象。據後天八卦方位也。

左

師六四師左次。无咎。象傳左次无咎。未失常也。

明夷六二明夷于左股。

虞氏明夷下無夷字

六四

入于左腹。

象傳同

按師由謙來。謙三四五爻互震。三降之二成師。震象下移。二三四爻互震。六四當震位。故有左次之象。明夷由臨來。臨二三四爻互震。二之三成明夷。震向上移。三四五爻互震。六二承三三四當震位。故二四皆取左象。

右

大有上九自天右之。

繫辭上傳兩見下傳一見上傳又云右者助也虞氏祐作右

象傳自天右也。

虞氏祐作右

損六五象

傳六五元吉。自上右也。

虞氏祐作右

豐九三折其右肱。

象傳同

繫辭上傳是故可與酬酢。可

與右神矣。

虞氏佑作右

按大有三四五爻互兌。損由泰來。泰二三四爻互兌。初之上成損。兌在下卦。豐亦由泰來。兌向上移。三四五爻互兌。大有上爻與五相比。五當兌位。損五與二應。二當兌位。豐三當兌位。故皆取右象。繫辭言酬酢。由艮兌同氣相求。右神之右。兌象伏艮。

不右

无妄彖傳天命不右。虞氏佑作右

按无妄四已變而上動。不能成兌。兌爲右。故有不右之象。詳拙著周易虞氏學

士女

大過九二老夫得其女妻。象傳老夫女妻九五老婦得其士夫。象傳老婦士夫歸妹上六女承筐无實。

士刲羊无血。

按大過九二女妻取上卦兌象。九五士夫取大壯震象。分詳夫婦夫妻例中。歸妹下兌少女。上震長男。上六士女兩象分指震兌。與大過二五士女取震兌兩象同例。

女詳震巽坎離艮兌對象男女例

震巽對象卦象分見不全者附

出入

需六四出自穴。上六入于穴。隨初九出門交有功。象傳象傳大君子以嚮晦入宴息。

復亨出入无疾。象傳

明夷六四入于左腹。象傳

獲明夷之心。于出門庭。上六初登于天。

後入于地。象傳

彖傳明入地中。象傳

繫辭上傳利用出入。下傳其出入以度。

按震爲出。巽爲入。說卦說卦傳震動也。巽入也。動卽是出。出震已詳上文。故特變其文。

需由大壯四之五。大壯上震。震中伏巽。隨由否來。否三四五爻互巽。上之初成隨。互巽未動。震在下卦。明夷由臨來。臨二三四爻互震。二之三成明夷。震向上移。三四五爻互震。震中伏巽。需隨明夷三卦有出入兩象。皆取象震巽。明夷大象明入地中。與晉卦大象明出地上成相對之象。需卦上坎。隨四變。上卦亦成坎。明夷二三四爻互坎。諸卦言入。皆兼坎象。復卦乾陽出震。上息至夬而終乾。坤陰入巽爲遯。出入之象著於復。盈虛之象著於剝。而夬遯該焉。繫辭上傳張注出乾入坤之說。據下傳虞注出乾爲外入。坤爲內而言。出乾入坤。卽復遯之出入也。乾陽出震而後坤陰入巽。故凡出入連文者。多先出後入。

乾坤初交。出入震巽。中交出入離坎。震出巽入。出屬陽而入屬陰。離出坎入。出屬陰而入屬陽。離萬物皆相見。故出。坎隱伏。故入。

入未出

坎初六習坎。入于坎窞。凶。象傳習坎入坎。失道凶也。六三入于坎窞與初六同九二象傳求小得。未出中也。

按坎初三兩爻皆以陰陷二陽。故同坎窞之象。二三四爻互震。旁通離卦。離五上皆言出。而坎二象傳言未出。蓋坎爲隱伏。三四五爻互艮。震出而艮止。故有未出之象。未出卽入。

出

乾彖傳首出庶物。一震彖傳出可以守宗廟社稷以爲祭主也。說卦傳帝出乎震。略中萬

物出乎震。一蒙象傳山下出泉。師初六師出以律。象傳同小畜六四有孚。血去惕出。

无咎。象傳有孚惕出。上合志也。豫象傳雷出地奮。離六五出涕沱若。上九王用出征。

象傳同晉象傳明出地上。家人象傳風自火出。鼎初六利出否。象傳同渙上九渙其

血去逃出。繫辭上傳出其言善。略中出其言不善。略中言出乎身。加乎民。河出圖。洛出書。下傳是以出而有獲。

按乾初出震。故乾彖言出。震由乾陽出初。故震彖取出象。說卦傳一再言出震。與震彖言出相應。有天地然後有萬物。故由帝而推之萬物。乾陽初動。繫辭言復。德之本也。重震初耳。蒙由艮來。亦由頤來。艮三四五爻互震。頤卦下震。艮三之二。頤初之二。皆成蒙。二三四爻互震。故大象言出。虞氏取震象。師由謙來。謙三四五爻互震。三降之坤。二成師。震向下移。二三四爻互震。師二之坤初爲復。上息成同人。與之旁通。故初爻取震出之象。小畜旁通豫。由豫四之坤初爲復。上息成卦。豫卦上震。虞氏言震爲出。卽取旁通卦象。豫由復來。復震在下。初之四成豫。震卦在上。故有出象。離旁通坎。亦有師象。虞氏所謂乾二五之坤成坎。體師象也。上九出征。與師出同象。晉初變之正。下卦成震。家人三得正。權變。下卦亦成震。鼎由離來。亦由大壯上之初。大壯上震。渙二三四爻互震。故皆取出震之象。繫辭釋中孚九二爻。再三言出。虞氏亦取震象。蓋中孚二三四爻互震也。釋解上六爻言出。解震在上卦。亦宜取震象。出圖出書。出皆震初

乾陽之象。

不出 未出

艮象傳君子以思不出其位。

節初九不出戶庭。无咎。

繫辭上傳同象傳不出戶庭知通塞也。

九二不出門

庭凶。

象傳不出門庭凶失時極也。

未濟彖傳小狐汔濟。未出中也。

繫辭上傳是以君子慎密而不

出也。

按艮三四五爻亦互震。而艮止於上。虞氏言震爲出。坎爲隱伏。蓋取二三四爻互坎。震

隱於坎中。故有不出之象。與坎未出相通。

節二三四爻互震。三四五爻互艮。坎在上

卦。自二爻至上爻。與坎卦同。震出而艮止。坎隱。故初二皆取不出之象。

詳拙著周易虞氏學

未

濟由否來。否二三四爻互艮。二之五成未濟。坎在下卦。三四五爻亦互坎。彖傳未出中

也。與坎九二象同。

繫辭釋節初九爻。言慎密而不出。虞氏謂體屯盤桓利居貞。

虞氏作

盤蓋以節二變成屯也。屯卦亦震動於下而坎伏於上。

入

【說卦傳巽入也。序卦傳巽者入也。入而後說之。故受之以兌。】

屯六三惟入于林中。

訟彖傳不利涉大川。入于淵也。

困初六入于幽谷。

象傳同

六三入于其宮。

象傳繫辭同

繫

辭下傳精義入神。以致用也。

按說卦序卦兩傳巽皆言入。與坎同象。巽卦乾陽滅入於陰。坎卦乾陽陷入於陰。諸卦言入。或取一象。或取兩象。因時而異也。屯由坎二之初。訟困下卦同坎。故皆有入象。困初三皆言入。與坎卦同。虞氏於困三取象巽爲入。以三四五爻互巽故也。訟三四五爻亦互巽。蓋亦兼巽象矣。繫辭釋咸九四爻言入神。乾坤出震伏巽。咸二三四爻互巽。故有入象。

出處

同人初九象傳出門同人。繫辭上傳君子之道。或出或處。

釋同人九五爻下略

按同人由師二之坤初爲復上息而成。旁通師卦。師二三四爻互震。初爻承二。故初九取出象。同人二三四爻互巽。師復有出入之象。故繫辭釋同人九五爻出處並言。虞氏取象震爲出。巽爲處。巽之處卽入也。

處

小畜上九既雨既處。

象傳

旅九四旅于處。

象傳

繫辭下傳上古穴居而野處。

按小畜上九、旅九四、虞氏皆取象巽爲處。蓋以小畜上卦兌體。旅二三四爻互巽也。小畜旁通豫。豫二三四爻互艮。旅下卦艮。九四在艮上。亦取艮止之象。繫辭居處取象大壯。穴居野處。易之以宮室。亦居處也。大壯上震有出象。而言處者。虞氏謂无妄兩象。易蓋以无妄三四五爻互巽。故言巽爲處。亦取旁通卦象。大壯旁通觀。觀巽在下卦。

不處

咸九三象傳咸其股。亦不處也。雜卦傳履。不處也。

按咸由否來。否三四五爻互巽。二三四爻互艮。三之上成咸。巽艮兩象皆向下移。艮在下卦。二三四爻互巽。巽之處仍在艮止之中。故有不處之象。咸九三不處是出。繫辭釋咸九四爻言入神。詳出入例出入相對待。節卦互震。遇艮而不出。咸卦互巽。遇艮而不處。不出卽是處。不處卽是出。兩象亦相對待。雜卦傳虞注「剝窮上失位。故不處。」履由謙息。謙三來自剝上。剝由觀卦上巽消五。巽爲處。消巽故不處。

出詳出入例

草木

坤文言傳草木蕃。解彖傳雷雨作而百果草木皆甲宅。虞氏拆作宅

按震爲草木。據坤文言傳張注震春主生。故有其象。說卦傳震爲蒼筤竹。爲萑葦。萑葦草類。竹

爲冬生草。要亦木類也。乾爲木果。說卦傳詳後木爲蓍。說卦傳迎象震草木之象由乾陽而生。坤初動

成震。解由臨來。臨二三四爻互震。初之四成解。震在上卦。皆取草木之象。

否九五包桑。虞氏苞作包大過九二九五枯楊。坎上六叢棘。遯九五杞。困六三蒺藜。否三四

五爻互巽。大過遯兩卦巽皆在下。困卦下坎。桑楊杞皆巽象。叢棘蒺藜皆坎象。剝初六

六二六四之牀。大過之棟。卦辭九三九四爻辭彖傳漸六四之桷。皆巽木之象。剝由遯巽上消。其牀

象卽巽卦九二上九之牀。漸巽在上也。漸六四與大象言木詳後木坎六三之枕。噬嗑初九上九之

校。渙九二之桺。皆坎木之象。噬嗑三四五爻互坎。渙坎在下也。泰否初爻茅茹。大過初

六白茅。同人九三莽象。困上六葛藟。繫辭蘭象。繫辭上傳釋同人九五爻云其臭如蘭茅蘭葛藟皆巽象。

莽震象。泰反否。初九茅茹取否互巽之象。同人九三虞注「震爲草莽。」就旁通師卦

互震取象。同人二三四爻互巽。取巽象亦可。繫辭釋同人九五爻言蘭。虞氏謂「巽爲

蘭。」即取互巽之象。困三四五爻互巽。上六虞注「巽爲草莽。」可證。否初六言茅茹。九五言包桑。大過初六言白茅。二五言枯楊。大象木困六三言蒺藜。上六言葛藟。初六母巽爲木。亦爲草類。

草

屯彖傳天造草昧。

按屯卦下震。震爲萑葦。屯从中貫一而屈曲。艸从二屮。據說故屯有草象。屯始生必蒙。蒙昧同聲。蒙次屯後。亦草萌之象。虞氏以草創釋屯。未盡其象。

木

一說卦傳乾爲木果。巽爲木。坎其於木也爲堅多心。離其於木也爲折上槁。虞氏道乃行。升象傳地中生木。困初六臀困於株木。井象傳木上有水。鼎彖傳以木巽火。象傳木上有火。漸六四鴻漸于木。象傳象大山上有木。渙彖傳利涉大川。乘木有

功也。中孚彖傳利涉大川。乘木舟虛也。繫辭下傳斲木爲耜。揉木爲耒。略剡木爲舟。剡木爲楫。中略斷木爲杵。中略弦木爲弧。剡木爲矢。

按說卦傳乾巽坎離艮五卦皆有木象。坎艮木象皆由乾陽來。乾初出震。有草木之象。詳前震伏巽。坤陰在巽初爲木。離卦木象由坤陰麗乾而生。大過升井鼎四卦。巽皆在下。益漸渙中孚四卦。巽皆在上。困由否二之上。三四五爻互巽未動。故皆取木象。繫辭斲木揉木取象於益。剡木剡木取象於渙。與益渙兩卦取巽木之象相發。剡木剡木。一巽爲長木。艮爲小。兼取互艮之象。斷木取象小過。弦木剡木取象於睽。小過下艮。虞注一艮爲小木。一三四爻互巽。亦有木象。睽由无妄五之二。據虞注无妄三四五爻互巽。故取木象。

風雷

【說卦傳震爲雷。中略巽爲風。】恆彖傳雷風相與。象傳雷風恆。益象傳風雷益。繫辭上傳鼓之以雷霆。潤之以風雨。說卦傳雷風相薄。雷以動之。風以散之。動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。雷風不相悖。

按震陽摩盪於陰中而成雷。巽陰摩盪於陽下而成風。分言之則雷曰動。風曰散。曰撓。

合言之則相薄不相悖其象悉著於說卦。恆益兩卦屬泰否消息。恆下巽上震。益下震上巽。一言雷風。一言風雷。皆取兩象。恆彖傳兼言雷風。下經首咸恆。蓋尤重其相與也。繫辭傳言雷霆風雨。雷風亦取震巽兩象。復遯循環。皆風雷之功。

風

乾文言傳風從虎。【巽象傳隨風巽】。小畜象傳風行天上。蠱象傳山下有風。觀象傳風行地上。家人象傳風自火出。遯象傳天下有風。渙象傳風行水上。中孚象傳澤上有風。繫辭下傳以待風雨。

按巽由乾坤交通。乾文言傳取風象。與巽卦大象相應。小畜觀家人渙中孚五卦。巽皆在上。蠱遯兩卦。巽皆在下。大象悉取風象。大過鼎井升四卦。巽亦在下。漸卦巽亦在上。大象皆言木不言風。此取象之因時而殊者也。繫辭傳以待風雨。取象大壯。大壯旁通觀。觀上巽風象。

雷

【震象傳洊雷震】。屯彖傳雷雨之動滿形。虞氏盈作形。象傳雲雷屯。豫象傳雷出地奮。

隨象傳澤中有雷。噬嗑彖傳雷電合而章。象傳雷電噬嗑。復象傳雷在地中。无妄象傳天下雷行。頤象傳山下有雷。大壯象傳雷在天上。解彖傳天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲宅。虞氏拆宅象傳雷雨作。歸妹象傳澤上有雷。豐象傳雷電皆至。小過象傳山上有雷。

按震雷著於大象。說卦傳與之相應。屯隨噬嗑復无妄頤六卦。震皆在下。豫大壯解歸妹豐小過六卦。震皆在上。大象悉取雷象。噬嗑解兩卦彖傳兼言雷。解彖傳且一再取象。文之繁簡亦因時而殊也。

鼓舞

繫辭上傳鼓之舞之以盡神。

按震爲雷。說卦傳爲聲。爲音。爲鳴。爲應。說卦傳故虞氏言陽息震爲鼓。樂記云。樂由天作。又

云。聖人作樂以應天。乾。天也。震爲陽卦。由乾陽出初。震下伏巽。同聲相應。震中互艮。鼓用艮手。艮亦陽卦。巽爲風。爲進退。說卦傳故虞氏言陰消巽爲舞。出震爲復。入巽爲遯。卽鼓之舞之也。

鼓

中孚六三或鼓或罷。象傳同

繫辭上傳鼓之以雷霆。

鼓萬物而不與聖人同憂。

鼓天

下之動者存乎辭。

按中孚二三四爻互震。三在震中。故有鼓象。三四五爻互艮。鼓兼關艮手。張氏祇謂震爲鼓耳。繫辭一再言鼓。亦取乾陽始於震而終於艮也。雷震霆艮。虞注足徵。

不鼓

離九三不鼓缶而歌。

按離三得位。不能變成震艮。三變則下卦成震故有不鼓之象。

震離對象。卦象分見不全

甘苦

節亨。苦節不可貞。象傳

九五甘節。吉。象傳上六苦節。貞凶。象傳同

按節之苦。就二三變之正成既濟時取象。虞氏所謂二三變在兩離。火炎上作苦也。節之甘。就三未動而二變成屯震時取象。五應在二。震爲禾稼。稼穡作甘。故九五言甘節。

詳拙著周易虞氏學

甘

臨六三甘臨。象傳同

按虞注云。一坤爲土。土爰稼穡。穡作甘。一臨由復生。復震在下。上息至二。震向上移。二三四爻互震。震爲禾稼。雖得坤土。而甘在稼穡。不在土。三居震中。甘象尤重在震。臨旁通遯。遯艮反震。有稼反生之象。

震巽艮兌對象

應求

乾文言傳同聲相應。同氣相求。蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。彖傳匪我求童蒙二句同前志應也。咸彖傳柔上而剛下。二氣感應以相與。繫辭下傳尺蠖之詘。虞氏屈作詘以求信也。釋咸卦九四爻按同聲相應。虞注謂震巽也。庖犧觀變而放八卦。雷風相薄。故相應也。同氣相求。虞注謂艮兌山澤通氣。故相求也。繫辭上傳五位相得而各有合。虞注丙艮丁兌。相得合火。山澤通氣也。庚震辛巽。相得合金。雷風相薄也。說卦傳山澤通氣。虞注謂艮兌同氣相

求。故通氣。雷風相薄。虞注謂震巽同聲相應。故相薄。繫辭說卦與文言義理相發。次第錯綜。依納甲順序。艮納丙。兌納丁在前。震納庚。巽納辛在後。庚辛合金。金有聲。故云同聲相應。丙丁合火。火有氣。故云同氣相求。咸卦下艮上兌。山澤通氣。艮兌同氣相求。恆卦下巽上震。雷風相薄。震巽同聲相應。故下經首咸恆。與乾卦文言貫通。蒙由艮三之二。上卦仍爲艮。初發成兌。成兌見六三虞注艮兌同氣相求。蒙又由頤初之二。頤下卦爲震。蒙二三四爻互震。與革旁通。革二三四爻互巽。震巽同聲相應。蒙二剛與革二柔相應。就蒙之本卦而言。五求二應。以陽應陰也。初二變而三未變時。下卦成震。五變而上未變時。上卦成巽。虞氏於卦辭注取象震爲動起。初爻取象震足。九二取象震剛爲夫。伏巽爲婦。上爻取象巽爲高。大象傳注取象震爲行。皆有由也。咸由否三之上。否由泰反。泰三四五爻互震。否三四五爻互巽。三之上成咸。二三四爻互巽。否三柔上升。上剛下降。故有二氣感應相與之象。彖傳言應。繫辭釋咸卦九四爻言求。取下卦艮象。

應

坤彖傳安貞之吉。應地无疆。師彖傳剛中而應。比彖傳不寧方來。上下應也。小畜

彖傳柔得位而上下應之曰小畜。履彖傳說而應乎乾。同人彖傳柔得位得中而應乎乾曰同人。略中中正而應。大有彖傳柔得尊位大中而上下應之曰大有。略中應乎天而時行。豫彖傳豫剛應而志行。臨彖傳剛中而應。无妄彖傳剛中而應。大畜彖傳利涉大川。應乎天也。恆彖傳剛柔皆應。遯彖傳剛當位而應。睽彖傳柔進而上行。得中而應乎剛。損彖傳二簋應有時。萃彖傳剛中而應。升彖傳剛中而應。革彖傳湯武革命。順乎天而應乎人。鼎彖傳柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。兌彖傳剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。中孚彖傳中孚以利貞。乃應乎天也。未濟彖傳雖不當位。剛柔應也。繫辭上傳子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。

按彖傳言應者。自坤以下都二十四卦。一再言應者。祇同人大有兩卦。震爲應。說卦逸象坤卦陰虛至極。乾陽反初出震。虞氏謂陽正於初。以承坤陰。是也。師由謙三降之坤二。謙三四五爻互震。師二三四爻互震。旁通同人。同人二三四爻互巽。震巽同聲。故師二剛應同人二柔。虞氏於六五爻取震象。注震爲言上六爻取巽象。注巽爲命亦因相應之故。就

師之本卦而言。則以二之剛中。有五陰相應也。比由師二上之五。師雖剛中而二失位。

五亦中而不正。變爲比。則二五正位。師二三四爻互震。比初爻變之正。下卦亦成震。

虞注謂初已變成震。震爲鹿。爲驚走。象傳注初陽已復。震爲建。爲諸侯。

二陽與五剛相應。而一陽居五。上下羣陰實皆應。

之。故云上下應也。比旁通大有。五剛與大有五柔相應。二柔與大有二剛相應。此亦上

下互應之道也。小畜由豫四之坤初爲復。上息而成卦。與豫旁通。豫上卦震。小畜上

卦巽。震巽同聲。小畜之四柔與豫之四剛相應。故虞氏注兼取震巽二象。

九三注豫震爲妻。又云巽多白眼。六四注震爲出。九五注巽爲繩。上九注巽爲處。又云巽爲婦。

小畜以一陰畜五陽。故言柔得位而上下應

之。履由謙三之坤初爲復。上息而成坤。與謙旁通。謙三四五爻互震。履三四五爻互

巽。震巽同聲。故履之三柔與謙之三剛相應。履二變之正。而三未變。則下卦成震。故虞

氏於九二六三兩爻皆取震象。

九二注二失位。變震。震爲道。爲大塗。六三注變震。時爲足。

小畜一陰得位。而履之一

陰不得其位。彖傳所謂說而應乎乾者。與謙三之乾陽相應。虞氏所謂坤柔乾剛。謙坤

藉乾。故柔履剛也。同人由師二之坤初爲復。上息而成卦。與師旁通。師二三四爻互

震。同人二三四爻互巽。震巽同聲。故虞注兼取震巽兩象。

卦辭注巽爲伏。震爲草莽。又云

巽爲高師震爲陵以巽股升其高陵九注巽爲庸（城廓也）九五注巽爲號咷又云師震在下故後笑震爲後笑也彖傳注師震爲夫巽爲婦所謂二人同心同人二柔應師二剛與師二應同人二相對待也同人二爻中正應上卦乾五故彖傳言柔得位得中而應乎乾又言中正而應視乎小畜之一陰得正位而不得中者蓋過之矣大有由比五之坤初爲復上息而成卦與比旁通比卦下坤初爻伏震大有下乾初爻伏巽虞氏於彖傳取震象象傳取巽象彖傳注大有亨比比初動成震爲春大象注二變時巽爲命以其相應也大有小畜皆以一柔爻而上下應之而大有彖傳所謂上下應之者兼以大有五柔與比五剛相應二剛與比二柔相應與比應大有例相對待故比彖傳亦曰上下應也彖傳所謂應乎天而時行者應比五之乾也詳拙著周易虞氏學豫由復初之四復震在下卦豫震在上卦旁通小畜小畜巽在上卦震巽相應與小畜旁通豫卦同例豫四之初爲復息成小畜豫四剛應小畜四柔彖傳言剛應而志行張氏所謂乾陽皆應者指小畜言耳詳拙著周易虞氏學臨由復初陽息至二與遯旁通遯由遯巽上消二三四爻仍互巽臨由復震上息二三四爻仍互震震巽固相應也彖傳言剛中而應二剛居柔位中而不正而羣陰能應之者以有初陽爲基能上息成泰也无妄由遯上之初遯由遯巽上消上

推遷之初成无妄。下卦出震。三四五爻互巽。故六三九五兩爻。虞氏皆取巽象。

六三注巽爲桑

爲繩九五注巽爲木

彖傳虞注云。動。震也。又云。巽爲命。亦震巽互釋。兩象具備。五剛二柔皆得中

正。故言剛中而應。大畜由大壯初之上。大壯上震。初之上推遷成大畜。三四五爻互

震。與萃旁通。大畜五柔應萃五剛。萃由觀上之四。觀巽在上卦。上之四成萃。三四五爻

互巽。萃五之復二爲臨。上息亦成大畜。互巽之爻。易而互震。故大畜由大壯來。則震爲

應。由萃來。則震巽相應。故虞氏於九三上九兩爻。與大象傳皆取震象。六四爻取巽象。

六五爻取巽震兩象。

九三注震爲驚衛六四注巽爲繩六五注巽爲白震爲出上九注震艮爲道以震交艮故何天之衢大象傳注震爲行

二五

失位。剛柔相易。上未變時。五動與四上成巽。此以互爻之震召巽者也。恆由泰初之

四。泰三四五爻互震。初剛上升四柔下降而成恆。則下巽上震。雷風相薄。震巽同聲相

應。莫有逾於此卦者矣。故彖傳特著之曰。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆

與益旁通。益亦風雷之卦也。遯由遯巽陰消至二。與臨旁通。臨互震。遯互巽。與臨旁

通。遯同例。遯五剛二柔皆得位。故言剛當位而應。睽由大壯上之三。大壯上震。兼取

无妄二之五。无妄下震。三四五爻互巽。睽二三四爻失正。二變而三未變。則下卦仍爲

震。二三未變而四變。則二三四爻互震。虞氏於九二上九兩爻取震象。九二注二動體

塗上九注四彖傳注取巽象。蓋亦有震巽相應之義。彖傳云。說而麗乎明。柔進而上行。

得中而應乎剛。虞注明謂乾。又云。「柔謂五。无妄巽爲進。從二之五。故上行。」按乾五伏

陽。亦取无妄五。不特旁通蹇五也。睽五柔既應蹇五剛。二剛亦與蹇二柔相應。虞氏所

謂非應二者。意謂睽以非五柔應二剛。非謂蹇二柔不應睽二剛也。詳拙著周易虞氏學損由

泰初之上。泰三四五爻互震。損二三四爻互震。損二五失位。相易成益。下震上巽。彖傳

所謂應者。兼取震雷巽風。同聲相應。不特震爲應也。詳拙著周易虞氏學萃由觀上之四。觀上

卦爲巽。上剛下降。四柔上升。則三四五爻互巽。萃兼取豫四息五。豫上卦爲震。萃旁通

大畜。大畜三四五爻互震。萃初爻變之。正則成震。虞氏於初爻取震象。二三上爻與彖

傳大象取巽象。初六注初動成震。震爲笑。六二注應巽爲繩。六三注巽爲繩。震巽固有相

應之義也。萃五剛二柔亦皆得中正。故剛中而應。彖傳與无妄同。升由臨初之三。臨

二三四爻互震。初之三則下卦成巽。三四五爻互震。震巽相應。虞氏於六五爻既言巽

象。復取震象。六五注巽爲高。坤爲土。震升高故升階也。彖傳注亦取震象。震爲行。蓋卽舉互卦之震也。二剛

中雖失位不正而羣陰應之與師臨兩卦二剛中而陰應相同故彖傳皆言剛中而應。師取下坎順坤臨取下兌順坤升取下巽順坤師象行險而順臨象說而順升象巽而順其義相發。革由遯上之初遯由遯巽上消二三四爻互巽又由大過初之二大過下卦爲巽遯上之初大過初之二二三四爻互巽虞氏於九四爻與彖傳注皆言巽爲命即取互卦之象革與蒙旁通蒙二三四爻互震革二柔與蒙二剛相應正震巽同聲也此與蒙旁通革同例彖傳所謂順乎天而應乎人者虞氏言四動順五應三此於五剛二柔相應之外別具一例蓋革卦爻位宜變之正而定既濟者祇第四爻耳。鼎由大壯上之初大壯上卦爲震鼎又由離二之初離二三四爻亦互巽鼎旁通屯鼎下卦爲巽屯下卦爲震鼎二剛與屯二柔相應即震巽同聲不特鼎以離五應屯坎五也鼎四變之正而五未變時四與三五互震虞氏於初六九三九四諸爻皆取震象初六注應在四大壯震爲足又云四變得正成震震爲長子九三注初四變時震爲行九四注謂四變時震爲足即舉變而互卦之震也彖傳言柔進而上行得中而應乎剛虞氏云柔謂五得上中應乾五剛巽爲進震爲行非謂應二剛與睽五同義也按虞氏之說於巽象之外兼取震象所言非謂應二剛者意云非謂以五柔應二剛也與鼎

二剛應屯二柔之義不相涉。詳拙著周易虞氏學兌由大壯五之三。大壯上卦爲震。五之三成

兌。三四五爻互巽。二四變成屯。下卦爲震。四變之正而上權變。上卦成巽。虞氏於九四

爻取巽震兩象。上六爻取巽象。彖象兩傳皆取震象。九四注巽爲近利市三倍又云震爲行上六注動而之巽爲繩彖傳

注震爲喜笑大衆注震爲講初九象注四變應初震爲行震巽固相應也。彖傳言順乎天而應乎人。與革卦彖傳同。

虞氏以爲二變順五承三。天謂乾五。從大壯來。人謂三。則經文所謂應。重在二變應三

之變。天祇言順。此例與革彖相發。中孚由訟四之初。訟三四五爻互巽。四之初成中

孚。二三四爻互震。上卦爲巽。二變之正而三亦變。則二三四五上爻互成渙卦。卦辭虞

出涉坎得正體渙渙二三四爻互震。上卦爲巽。中孚與渙祇初爻巽耳。二變之正則成益卦。益

卦下震上巽。故虞氏於九二爻取震巽同聲相應之義。九二注二動成坤體益五艮爲

之上九爻亦取震巽兩象。上九注巽爲離應在震震爲音翰高亦以其相應也。至於各

爻注中或專取震象。或專取巽象。皆不外相應之義。九二注震爲鳴六四注震爲奔走

震爲議又云兌說震喜彖傳言應乎天。天謂乾五。從訟來。虞氏所謂二動應乾也。大畜二五易位。

而後以二柔應五剛。中孚二變剛爲柔。而後應五剛。其應五剛同也。故彖傳皆言應乎

天。未濟由否二之五。否三四五爻互巽。二之五成未濟。初變之正而二亦變。則下卦

成震。故虞氏於九二象傳取震象。九二象傳注謂初已正二動成震故行正他爻未變而四變。則二三四爻

互震。初二三四五爻互成師卦。故九四爻辭有震用伐鬼方之文。虞注變之震體師鬼

方未濟六爻皆不當位。而彖辭言剛柔應。此與剛柔皆得正而後相應之例相對也。

繫辭釋中孚九二爻。謂千里之外應之。虞氏仍取震巽同聲之義。與中孚九二爻注相

同。綜彖傳之應。都二十四卦。乾蒙咸三卦在內卦有相應而不言應者。其例可推而知也。彖

傳或言剛應。或言柔應。或言剛柔應。或言上下應。或言志應。志應詳前應求或言氣應。二氣感應或

言應乎天。或言應乎人。取象不一。而所謂應乎乾應乎剛者。與應乎天同歸也。剛中而

應爲正例。剛不中而應爲變例。應乎乾。應乎剛。應乎天。皆就柔之應剛而言。而於剛則

但言剛應。無明文言應乎坤。或應乎柔。或應乎地者。蓋柔之應剛。有加於剛之應柔。而

柔既應剛。剛亦自與之相應也。

敵應 不應

艮彖傳上下敵應。繫辭下傳懼以語。則民不應也。

按艮由觀五之三。觀卦上巽五之三。成艮三四五爻互艮。亦有震巽兩象。而彖傳言敵應。卽不應。蓋取初爻艮背之象。虞氏所謂兩象相背也。震爲應。爲人。說卦逸象艮三四五爻雖互震。而二三四爻又互坎。坎爲隱伏。坎旣折坤五失位當變。震象不見。故初爻言不見其人。無人卽無應。詳拙著周易虞氏學繫辭釋益卦上九爻言不應者。乃誠上之危辭。益由否上窮而反之初。彖傳雖不言應。而下震上巽。雷風同聲。二五中正。上下相應。否若不反初。則無震巽相應之象。虞氏所謂不下之初成益。故民不應也。

求

屯六四求婚媾。象傳求而往。明也。

頤自求口實。彖傳同

坎九二求小得。象傳同

按艮爲求。說卦逸象

屯由坎二之初。坎初發成兌。二之初成屯。三四五爻互艮。故虞氏於六

三爻取艮象。六三注艮爲狐狼

初九爻注亦有艮止之說。六四當互艮之中。故言求也。頤由

晉四之初。晉二三四爻互艮。四之初成頤。上卦爲艮。頤又由臨二之上。臨下卦爲兌。頤

與大過旁通。大過三四五爻互兌。艮兌同氣相求。故言自求口實。詳拙著周易虞氏學

坎於爻

例由觀上之二。觀三四五爻互艮。上之二成坎。三四五爻仍互艮。虞氏於三四五上諸

爻與彖傳皆取艮象。六三注艮爲止上六注艮爲止六四注艮爲牖九五注艮爲山二變之正則順五承三故九二爻言求也。

震巽坎離艮兌對象 第一例卦象分見不全

男女

「繫辭上傳乾道成男。坤道成女。說卦傳震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。」咸取女吉。彖傳男下女。是以亨利貞取女吉也。

家人利女貞。彖傳家人女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。睽彖傳二女同居。略中男女睽而其志通也。繫辭下傳男女構精。序卦傳有萬物然後有男女。有

男女然後有夫婦。雜卦傳漸。女歸待男行也。略中歸妹。女之終也。未濟男之窮也。

按繫辭傳云。乾道成男。坤道成女。震坎艮三男由乾而成。巽離兌三女由坤而成。而乾父亦男性也。坤母亦女性也。咸下艮少男。上兌少女。故有男女兩象。序卦傳言男女。亦爲咸卦發也。咸卦辭但言女。彖傳男女並言。家人卦亦然。咸由否來。否陰卦。家人由

遯來三權變亦互否坤之象。三既動而與上易位。既濟以成。下離中女。上坎中男。兩象呈矣。睽下兌少女。上離中女。故彖傳取二女之象。彖傳又言男女。睽由蹇息成卦。蹇下艮少男。睽下兌少女。睽與蹇旁通。故云。男女睽而其志通也。虞氏言四動艮爲男。祇就本卦爻變取象。繫辭下傳釋損六三爻言男女。損上艮少男。下兌少女。兩象相對。漸下艮少男。上巽長女。反成歸妹。下兌少女。上震長男。雜卦傳虞注所謂巽成兌。故女歸待艮成震乃行者。此指震兄兌妹之象。歸妹卦辭虞注兌爲妹初九虞注震爲兄 歸妹下兌女象。未濟下坎男象。皆屬泰否消息。故雜卦傳以兩卦相比。未濟下坎失位。陽陷陰中。故有男窮之象。

女

「說卦傳巽爲長女。中略離爲中女。中略兌爲少女。」屯六二女子貞不字。觀六二闕觀。

利女貞。象傳無利字

遘女壯。勿用取女。彖傳勿用取女同

革彖傳二女同居。

按說卦傳巽離兌三女象與震坎艮三男象。具詳於乾父坤母之後。下文於巽離兌三卦又一取女象。男象祇於震卦言長子。詳後此詳畧之殊也。屯六二女子。虞氏就

三變體離取象。屯由坎二之初。坎離旁通。本有離象。觀卦上巽長女。二應在五。故六二有女象。遯初巽陰長女。故有女象。革與睽卦皆屬夫遯中間消息。革下離中女。上兌少女。睽兩象易。故二女同居。兩卦彖傳同文。睽詳前男女

子女

蒙九二子克家。象傳同

六三勿用取女。象傳同

漸女歸吉。並見彖傳初六小子厲。象傳句中有之字

按蒙由艮來。艮本少男。三四五爻互震長男。三之二成蒙。互震下移。二三四爻體震。二當震陽。故有子象。初變之正。三當兌陰。虞氏所謂初發成兌。是也。故有女象。蒙卦屬夫遯中間消息。故勿用取女。與遯卦同文。漸下艮少男。三四五爻互離中女。故有女象。與小子之象。虞氏言「一女謂四。」不取上巽長女者。以漸由否三之四。重在乾坤交成坎離也。

子

一說卦傳震爲長子。序卦傳主器者莫若長子。故受之以震。坤文言傳子弑其父。師六五長子帥師。弟子輿尸。象傳同隨六二係小子。象傳同六三失小子。蠱初六有子考。

虞氏句

家人九三婦子嘻嘻。象傳彖傳父父子子。鼎初六得妾以其子。中孚九二其

子和之。

象傳繫辭上傳皆同

說卦傳坤爲子母牛。

按說卦傳震爲長子。與長男應。坎艮兩卦不復言中子少子。與中男少男應。序卦傳亦祇於震卦言長子。蓋乾復在震。重初陽乾元也。坤文言傳子取遯艮之象。虞氏所謂艮子也。師由謙來。謙三四五爻互震。二三四爻互坎。三之二成師。震坎皆向下移。坎在下卦。二三四爻互震。五應在二。二當震陽。長男象也。三與二比。位居坎陽之上。中男象也。故虞氏言長子謂二。弟子謂三。隨由否來。否二三四爻互艮。上之初成隨。互艮未動。本有少男之象。而四不得正。六二虞注「小子謂五」。其說甚當。惟云「兌爲少」。故曰小子。一兌爲少女。女雖亦是子。但非隨卦所謂小子之象。三未變時。四變之正。則三四五爻互艮爲少男。二應在五。五當艮陽。故云。係小子。與漸卦初六小子取艮少男之象同例。漸詳前六三小子謂初。指下震而言。震爲長男。而亦稱小子者。震初陽甚微。復由震出初。繫辭下傳言復小者。卽以陽微故也。蠱三四五爻互震。從泰卦互震而來。有長子之象。而初六子象。不取震而取上艮少男者。以蠱泰之變卽初上之變。故初

爻取上象。上雖失位。當艮陽也。家人三得正。權變下卦成震。與四五互艮。九三言子。

取震象。彖傳子子取艮象。

九三張注子震也。彖傳虞注艮爲子。

鼎由大壯上之初。大壯上震。四當震陽。

失正。初六子象。取四動之初。五未變時。三四五爻互震。三當震陽得正。故虞氏不取大。

壯震也。中孚九二虞注「五艮爲子」。按中孚由訟四之初。訟下坎。中男象。中孚九

二本當訟卦坎陽。故取子象。坤性柔順。說卦傳坤爲子母牛。子該女性而言。

女詳男女例

夫婦

蒙九二納婦吉。六三見金夫。大過九五老婦得其士夫。象傳老婦士夫。恆六五貞婦。

人吉。虞氏句。

夫子凶。象傳婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。家人九三婦子嘻。

嘻。象傳同。

彖傳夫夫婦婦。漸九三夫征不復。婦孕不育。象傳同。九五婦三歲不孕。序卦傳。

有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。中略。夫婦之道。不可以不久也。故受之以恆。

按震陽剛健爲夫。巽陰柔順爲婦。震坎艮皆乾陽。巽離兌皆坤陰。夫婦大半取震巽者。以其長也。蒙二與三四互震。旁通革卦。革二三四爻互巽。故二取婦象。三取夫象。震巽。

相伏也。大過下巽。故九五取婦象。虞氏言「士夫謂五。大壯震爲夫。」就大過由大壯五之初取象。大過旁通頤。頤震在下。三變之正而五未動時。亦互成震體也。恆卦巽亦在下。與大過下卦同。恆由泰來。泰三四五爻互震。初之四成恆。震在上卦。六五夫子婦人。卽取震巽兩象。家人巽在上卦。故九三兼有婦象。彖傳夫婦疊詞。虞氏就三動時取震夫之象。三本得正。權變故也。漸卦巽亦在上。與家人上卦同。三五兩爻言婦。皆取巽象。九三夫婦對文。虞氏就初變之正後三動成震取夫象。與家人卦同例。漸三本亦得正。權變同於家人。下經首咸恆。序卦傳於咸恆之間。取夫婦之象。咸卦下艮男。上兌女。恆卦下巽婦。上震夫。兩象皆顯著。咸恆屬泰否消息。咸由否來。恆由泰來。泰否互反。泰由復震上息。三四五爻互震。否由遯巽上消。三四五爻互巽。夫婦之象固綢繆於其間也。

屯六二六四。賁六四。睽上九。震上六。皆言婚媾。取陰陽相應。卽夫婦象也。

夫

比後夫凶。彖辭同

隨六二失丈夫。六三係丈夫。象傳同

睽九四遇元夫。

按比卦虞注「夫謂五也。」比由師二之五。比五卽師二。師二與三四互震。故有夫象。張注云「一師震爲夫。同人巽爲婦。則比艮爲夫。大有離爲婦也。」昂以爲比坎五旁通大有離五。以大有離爲婦。則當取比坎爲夫。若取互艮夫象。則當以大有互兌爲婦。艮夫而以離婦匹之。則長幼之序紊矣。隨下震上兌。張氏謂「兌陰從震夫。」而卦爻中但言夫不言婦者。以震兌長幼順序不同。而三四五爻互巽。陰亦失正也。虞氏言「丈夫謂四體大過老夫。」以隨三至上互大過。大過五本大壯震位。故有夫象也。大過詳前睽亦由大壯來。與大過所從生之卦相同。大壯上之三成睽。九四元夫。卽取大壯震象。大壯由復震上息也。虞氏則就二變成震取象。

婦

小畜上九婦貞厲。既濟六二婦喪其轔。虞氏轔作髡

按小畜上巽。故上九取婦象。既濟下離。六二婦取離象。六二虞注離爲婦以離中女與上卦

坎男對待也。

夫妻

小畜九三夫妻反目。象傳同

大過九二老夫得其女妻。象傳老夫女妻。

按小畜九三虞注「豫震爲夫。巽爲妻。」以小畜旁通豫。豫上震。小畜上巽也。小畜由豫息成卦。豫三四互爻互坎。小畜三四互爻互離。坎夫失正。故夫妻反目。此義亦可存參。大過與小畜皆屬夫婦中間消息。大過九二虞注「二體乾老。故稱老夫。女妻謂上兌。兌爲少女。故曰女妻。」昂竊疑乾父兌女。不宜相儷。大過旁通頤。頤下震上艮。大過下巽上兌。震與巽。艮與兌。皆有夫妻之象。小畜上九言婦。而九三言妻。大畜九五言婦。而九二言妻。皆變文也。

妻

坤文言傳妻道也。

按坤性柔順。故爲妻道。乾文言傳不言夫道。而坤言妻道。則乾之夫道自見。說卦傳但言乾父坤母。不言乾爲夫。坤爲妻。父母卽由夫婦而成也。

不見妻

困六三不見其妻。象傳繫辭下傳皆同繫辭下傳妻其可得見邪。釋困六三爻

按困卦上兌六三陰柔不應。初發成兌。二再變之正。與三四互艮宮。兌妻之象毀壞。故入於其宮。不見其妻。繫辭傳釋困六三爻。反詰其詞。意義相發。三四五爻互巽。三當巽陰。亦有妻象。但爻位失正。故六三不取斯象。

夫詳夫婦例

周易對象通釋卷十

南通徐 昂著

坎離對象

卦象分見不全者附

隱見

見字他動屬見紐自動同
現屬匣紐義引申而相通

乾九二見龍在田。

象傳四見

用九見羣龍无首吉。文言傳龍德而隱者也。

中

不見是而无

悶。中乃見天則。

中

日可見之行也。

中

隱而未見。

利見大人小人例

按乾陽息至二成兌。故九二見龍取兌象。用九之見羣龍與文言所謂見。

除釋九二皆

取成既濟後互離之象。張注可證。文言傳言隱言不見言未見皆釋初九潛龍陽未息

至二不成既濟。離兌兩象皆未著也。

離爲目。故有見象。兌爲口。表見意義之語言所從出。故有見。

同

象。陽見陰隱。而離兌皆

坤陰之卦。陰麗陽而顯著也。乾顯則見。坤藏則隱。此就陰陽對象分言耳。乾坤互有顯

藏。卽互有隱見。說詳顯藏例中。不論繫辭下傳釋豫卦六二爻云。君子知微知章。

下略

章。彰作微與章亦隱見之分。

章彰作

隱

坤文言傳天地閉。賢人隱。繫辭上傳探賁索隱。虞氏賁作賁下傳其事肆而隱。說卦傳坎爲隱伏。

按坤文言釋六四爻言隱。虞氏取泰反成否之象。以爲乾隱藏坤中。繫辭上傳言隱。則取乾初潛藏之象。下傳言隱。則謂一坤爲事。隱未見。一蓋遯巽上消成否。陽伏陰中。窮剝終坤而出震。陽潛陰下。取象相通。乾之隱在初。坤之隱在四。以陰陽而異位也。巽之隱象。就陰而言。則陰潛陽下。與乾初出震陽氣潛藏之象對待。就陽而言。則乾初爲坤陰所消。乃陽隱也。說卦傳坎爲隱伏。坎以陰包陽。虞氏所謂陽藏坤中也。巽之隱就初爻乾陽不見取象。坎之隱就中爻乾陽之見取象。

見利見大人用見大人皆詳大人小人例

一說卦傳相見乎離。中略離也者。明也。萬物皆相見。雜卦傳兌見而巽伏也。一蒙六三見金夫。蠱六四往見吝。復彖傳復其見天地之心乎。咸彖傳觀其所感。而天地萬物之情可見矣。大壯彖傳正大而天地之情可見矣。睽初九見惡人。象傳同六三見輿

曳。象傳

上九見豕負塗。

蹇彖傳見險而能止。

益象傳君子以見善則遷。

略下

遘初六

見凶。

萃彖傳觀其所聚而天地萬物之情可見矣。

豐六二日中見斗。九三日中見沫。

九四日中見斗。

象傳

繫辭上傳變化見矣。

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。

聖

人有以見天下之嘖。

虞氏

而擬諸其形容。

中略

聖人有以見天下之動而觀其會通。

兩見略

行發乎邇。見乎遠。

見乃謂之象。

天垂象。見吉凶。

下傳吉凶見乎外。功業見乎變。

聖人之情見乎辭。

幾者。動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。

略下

剛柔雜居而吉凶

可見矣。雜卦傳屯見而不失其居。

按離爲日。坤陰麗乾陽之大明。有相見之象。兌陽息至二。陰見於上。有見象。故離爲見。

兌爲見。

同現說卦逸象

蒙六三虞注「兌爲見」。蓋取初爻已變。與二三成兌也。

蠱二三

四爻互兌。四當兌口。故有見象。

復三變之正。下卦成離。虞注謂三復位時離爲見。是

也。咸初四易位成既濟。恆終變成益。

恆卦注

然後變成既濟。皆互兩離。故兩卦彖傳皆

有可見之象。

大壯四之五互離。故亦有可見之象。

睽卦上離。二三四爻互離。睽由

蹇來。蹇三四五爻互離。睽蹇旁通。變成既濟。皆互兩離。益上之三成既濟。互兩離。遘消

息由夬入。夬三動成離。萃四之三互離。豐由噬嗑來。噬嗑上離。上之三成豐。離在下卦。諸卦言見。虞氏皆取離象。遘之見即遇象也。萃之可見。與咸恆大壯三卦同義。並詳虞注中。繫辭云。變化見矣。指乾坤諸卦而言。離兌該括其中。吉凶可見。即由於剛柔之變化。仁者之見謂乾。知者之見謂坤。其餘言見。多兼該乾坤。離之見。兌之見。同皆包舉靡遺矣。中孚由訟來。訟二三四爻互離。四之初成中孚。卦象爲兼畫之離。兌在下卦。上傳釋中孚九二爻。言見乎遠。見取離兌兩象。豫卦與小畜旁通。小畜三四五爻互離。爲目。下傳釋豫卦六二爻。言先見。言見幾。皆取離象。雜卦屯見。虞氏取象初震。按屯三變之正成既濟。亦有離象。

不見 不可見 无以見

困六三不見其妻。

象傳繫辭下傳同繫辭云妻其可得見邪即不得見

艮行其庭。不見其人。

象傳

繫辭上傳然

則聖人之意其不可見乎。

乾坤毀則无以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。下傳

不見利不動。

虞氏勸作動

按困二三四爻互離。二動則離不見。虞氏所謂離象毀壞也。虞氏於艮彖謂五動成離。

按初四動皆成離。不見就未變成離時取象。繫辭上傳言不可見。无以見。皆虛設之辭。乾初雖有隱而未見之象。至二則已見龍而利見大人矣。下傳釋噬嗑。初九爻言不見利不動。意謂見利則動。兩否詞對消。不見即見也。噬嗑離在上卦。三變之正。下卦亦成離。

困初六、豐上六、皆云三歲不覿。困豐兩卦屬泰否消息。困由否二之上。豐由泰二之四。困初之不覿。就二動離毀取象。與六三不見之象同例。豐上之不覿。就四五未變成離取象。張氏言五未變。離象不見是也。

水火

乾文言傳水流溼。火就燥。一說卦傳坎者。水也。坎爲水。離爲火。革彖傳革水火相息。象傳澤中有火。既濟象傳水在火上。未濟象傳火在水在。說卦傳水火不相射。燥萬物者莫熯。手火。略中潤萬物者莫潤乎水。故水火相逮。

按坎卦坤陰得乾陽而流動。故有水象。離卦乾陽得坤陰而凝結。故有火象。一燥一潤。相逮而不相射。其象悉著於說卦。乾二五之坤成坎離。繫辭虞氏學注並詳拙著周文言傳

水火對文。卽取坎離兩象。革旁通蒙。革卦下離。蒙卦下坎。水火兩象畢具。革彖傳云。水火相息。亦取旁通之象。不特四革之正而坎水始見。虞氏言兌爲水者。以上兌半坎也。大象言澤中有火。兌澤爲水。亦水火對象。既濟下離上坎。未濟下坎上離。水火兩象位次相反。

水

坎彖傳水流而不盈。象傳水洊至。訟象傳天與水違行。師象傳地中有水。比象傳。天上有水。蹇象傳山上有水。井彖傳巽乎水而上水。象傳木上有水。渙象傳風行水上。節象傳澤上有水。

按坎彖象兩傳皆取水象。說卦傳一再言坎水。與之相應。訟師渙三卦皆下坎。比蹇井節四卦。坎皆在上卦。故大象皆言水。井彖傳一再言水。九五寒泉。亦取坎水之象。蒙解兩卦。坎亦在下。蒙大象言泉。解大象言雨。泉與雨皆水象。屯需兩卦。坎亦在上。大象皆言雲。上坎雲未成雨。而雨由雲生。水象亦寓其中。屯大象言雲雷。而彖傳言雷雨。其故可思矣。坎在上爲雲。在下爲雨。水象則通於上下兩卦。乾九四取淵象。訟卦彖傳亦

兼取淵象。需訟同人謙蠱大畜頤大過益渙中孚未濟諸卦。取大川之象。泰九二取河象。皆坎水也。

无水

困象傳澤无水。

按困卦下坎。與訟渙下卦同。訟渙兩卦大象皆言水。而困象无水者。以坎水沉兌澤下。有涸竭之象也。上兌半坎。亦有水象。困不取斯象。節坎水在兌澤上。故節有水而困无水。

火

同人象傳天與火。大有象傳火在天上。賁象傳山下有火。家人象傳風自火出。睽彖傳火動而上。澤動而下。象傳上火下澤。鼎彖傳以木巽火。象傳木上有火。旅象傳山上有火。

按同人賁家人三卦。離皆在下。大有睽鼎旅四卦。離皆在上。故大象言火。睽鼎兩彖傳兼取火象。睽下兌上離。彖傳云。火動而上。澤動而下。虞注「離火炎上。澤水潤下也。」

此亦水火對象。離火在兌澤下爲革。革彖傳水火相息。虞氏言兌爲水。詳前睽三四五爻亦互坎。彖傳不以水火並言者。觀象生文。隨機而變也。離大象云。明兩作。言明不言火。晉卦上離。明夷下離。兩卦彖象亦言明不言火。皆取日月相推而明生之象。坎月離日旁通也。噬嗑豐兩卦屬泰否消息。豐亦從噬嗑來。噬嗑上離。豐卦下離。兩卦大象皆不取火象而取電象。與震雷爲類。此亦象之因時而殊者也。

弓矢弧矢

睽上九先張之弧。後說之壺。下弧虞氏作壺繫辭下傳弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。解九二得黃矢。繫辭下傳弓矢者。器也。釋卦卦上六爻按弧弓坎象。矢離象。注據虞睽卦上離。三四五爻互坎。解卦下坎。二三四爻互離。皆具兩象。睽上九張弧。含有矢象。解九二得矢。含有弓象。

弓

說卦傳坎爲弓輪。

按坎爲矯揉。說卦傳虞氏作揉爲弓輪。其象相連。虞氏謂一坎爲月。月在於庚爲弓。在甲象輪。

「此就月體納甲取象。坎月初三日震象出弓。上弦象弓。十五日乾象盈甲圓滿象輪矢。」

噬嗑九四得金矢。

按噬嗑上離三四五爻互坎。離矢得自坎弓中。張氏但言離爲矢。其象未盡。

矢亡

旅六五射雉一矢亡。

按虞注「三變坎爲弓。離爲矢。故射雉。五變乾體。矢動雉飛。雉象不見。故一矢亡矣。」昂竊謂旅由賁來。賁卦下離矢象。初之四成旅。下離體毀矢亡。上變成離雉象。離在上爲鳥。上九鳥象可證。雉象在上。而在下之矢象亡矣。

日月

「說卦傳坎爲月。離爲日。」

乾九三君子終日乾乾。文言傳同象傳終日 文言傳日

可見之行也。中略與日月合其明。

豫六二不終日。象傳繫辭下傳同繫辭又 彖傳天地以

順動。故日月不過而四時不忒。

離九三日昃之離。象傳同 彖傳日月麗乎天。 恆彖傳日

月得天而能久照。豐宜日中。彖傳同六二日中見斗。九四爻象同九三日中見沫。彖傳日中則

昃。月盈則食。繫辭上傳日月運行。陰陽之義配日月。縣象著明莫大乎日月。下

傳日月之道。貞明者也。日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。

按日、實也。月、闕也。而徵諸說卦。坎則以陽實而爲月。離則以陰虛而爲日。蓋乾爲大明。

乾陽入坤。明著於夜。坤陰麗乾。明見於晝。日月者。坎離之象。晝夜者。乾坤之象也。乾文

言傳云。與日月合其明。乾該坤而言。坎月離日。由乾坤二五相交。乾變成既濟。亦有兩

離坎也。九三言終日。文言傳言日可見之行。專取離象。既濟由泰卦坤五之乾二。六四

亦言終日。詳後訟卦上乾。上九終朝即終日。皆取離麗乾陽之象。豫息成小畜。與之

旁通。豫三四五爻互坎。小畜三四五爻互離。彖傳言日月。虞注「謂變初至需。」就爻

變取象。初至五爻皆變而上不變。即成需卦。三四五爻互離日。上卦成坎月也。六二不

終日。取未息成小畜之象。小畜離陰在四。未息成時。離日未見。離爲日。九三過中。故

有日昃之象。彖傳日月並言。離旁通坎也。虞注「乾五之坤成坎爲月。離爲日。」乾重

在五。故以五該二。繫辭乾天下之至健也。二句。虞注謂乾二五之坤成坎離。恆變成既濟。離坎象見。故彖傳有日

月之象。豐由噬嗑上之三。離在下卦。噬嗑卦離本在上。故有日中之象。四五變成既濟。有兩離坎象。故彖傳日月對文。繫辭上下傳言日月。皆取象坎離。下傳釋咸卦九四爻。再三言日月。咸變成既濟。亦有兩離坎象。咸彖傳言天地未言日月。虞氏以離日見天坎月見地釋之。亦就咸變既濟取象。與繫辭注文相發。咸恆由乾坤交通而成。乾坤出入坎離。故皆有日月兩象。惟一著於彖辭。一著於繫辭耳。

日

蠱先甲三日。後甲三日。象傳

復七日來復。象傳

象傳先王以至日閉關。略下

大畜九三

日閑輿衛。虞氏曰字

彖傳輝光日新。虞氏句

晉晝日三接。象傳

明夷初九三日不食。

益彖傳日進无疆。

革己日乃孚。象傳

六二己日乃革之。象傳無

震六二七日得。

巽九五先庚三日。後庚三日。

既濟六二七日得。象傳

六四終日戒。象傳

繫辭上傳百

姓日用而不知。

日新之謂盛德。

下傳日中爲市。

說卦傳日以烜之。虞氏曰

按蠱卦兩言三日。先變初至二。後變三至四。皆取離象。

據虞

復卦言七日。取乾初出

震之象。虞氏所謂剛爲晝日也。卦氣復卦值冬至。大象言至日。亦取象震初陽生。復三

動成離。亦有日象。大畜變成既濟。亦有兩離坎象。九三爻與彖傳言日。皆取離象。晉卦上離。明夷反晉。離在下卦。故兩卦皆取象離日。益三上易位成既濟。彖傳日進。无疆。亦取重離之象。革卦下離。四變成既濟。互離。故言己日。納甲離屬己震乾陽出初。已有大明之象。三動成離。日象以著。六二言七日。亦取離象。巽三四五爻互離得正。九五兩言三日。亦取象於離。虞氏先就變初至二取離象。後就動四至五取離象。全卦變成震。以震納庚也。既濟下離。三四五爻互離。二四皆居離中。故取日象。繫辭上傳言日用。言日新。皆取象乾元。剛爲晝日。下傳言日中。取噬嗑卦中離象。說卦傳日以烜之。與離爲日相應。

月

小畜上九月幾望。臨至于八月有凶。象傳同歸妹六五月幾望。中孚六四月幾望。

按小畜中孚上變皆成坎。歸妹三四五爻互坎。故三卦月象同文。小畜旁通豫。豫三四五爻亦互坎。中孚由訟四之初。訟下卦亦坎。六四虞注訟坎爲月臨旁通遯。遯四變互坎。臨三動成泰。二五易位成既濟。有重坎象。言八月者。月取坎象。

耳目

【說卦傳坎爲耳。離爲目。】

鼎九三鼎耳革。象傳同

六五鼎黃耳。象傳同

彖傳巽而耳目聰明。

按坎實而孚。陽索於陰。故有耳象。離虛而明。陰麗於陽。故有目象。說坤傳又言坎爲耳。痛。坎有災眚之象。張氏所謂多眚故痛也。說卦傳云。相見乎離。又云。離也者。明也。萬物皆相見。相見卽目象。鼎彖傳虞注「三在巽上。動成坎離。有兩坎兩離象。」就三得正。權變時取象。三權變成未濟。爻正既濟後。仍成兩離坎象。三五皆取象坎耳。彖傳取坎耳離目兩象。

耳

噬嗑上九何校滅耳。象傳繫辭下傳皆同

按噬嗑三四五爻互坎。上爻與互坎相比。故有耳象。

目

小畜九三夫妻反目。象傳同

按虞注「離火動上。目象不正。巽多白眼。」以小畜三四五爻互離。上卦爲巽也。巽三

四五爻亦互離。故虞氏謂離目上向則白眼見也。

燥溼

乾文言傳水流溼。火就燥。

按乾成既濟。離在下卦而炎上。故火就燥。水在上卦而潤下。故水流溼。此既濟之象。虞氏引說卦傳離上而坎下。張氏謂離五自遯初。故上坎由觀上之二。故下。見雜卦傳注特就離坎成卦言耳。詳上例

燥

說卦傳燥萬物者莫熯乎火。

按說卦下文云。潤萬物者莫潤乎水。潤即溼也。本成對象。與乾文言燥溼相應。而言潤不言溼。又將說萬物者莫說乎澤一句以間之。此錯綜以成文者也。

鳥獸

繫辭下傳觀鳥獸之文與地之宜。

按張氏據張衡日陽精積而象鳥。月陰積精而象兔之說。謂「鳥獸之文。日月也。」此

卽就坎離取鳥獸之象說卦傳坎爲豕離爲雉亦坎月爲獸離日爲鳥之證八卦或象鳥或象獸乾坤出入於坎離故仰觀天象俯觀地法之後卽觀坎離鳥獸之文以概他象屯六三之鹿大畜九三良馬六四童牛六五豮豕大壯九三上六羝羊六五亦言羊晉九四碩鼠虞氏龜作碩睽初九之馬六三之牛上九之豕夬九四歸妹上六之羊遯初六羸豕萃卦大牲革九五之虎上六之豹未濟小狐皆屬獸象鹿取震象豕取坎象羊取兌象鼠豹狐皆取艮象大牲取坤象馬牛象詳馬牛例虎象詳龍虎例他卦取象馬或牛或虎者茲不備舉解上六之雉漸六爻之鴻鼎九三旅六五之雉中孚九二之鶴皆屬鳥象隼鴻雉鶴皆取象於離離爲飛鳥故包羅鳥象獨多鳥象取離獸象不盡取坎要之鳥獸兩象其所謂文者皆由坎月離日而來也。

鳥

旅上九鳥焚其巢。小過飛鳥遺之音。象傳有飛鳥之象焉飛鳥遺之音初六飛鳥以凶。象傳同上傳飛鳥離之。

按旅由否來小過生於晉而與泰否消息相連旅卦上離晉卦亦然小過取象於晉故

亦有鳥象。

艮兌對象

山澤

【說卦傳艮爲山，兌爲澤。】

咸象傳山上有澤。

損象傳山下有澤。

說卦傳山澤

通氣。兩見

按乾陽止重陰上爲艮，坤陰麗重陽上爲兌。山澤兩象，具詳說卦。兌澤取坎水半見。見說卦虞注艮山不取半離者，以象無所附，因類而殊也。咸下艮上兌，損下兌上艮，故兩卦大象，山澤兩象，上下易位。艮兌相伏，卦異而氣同，說卦虞注「謂艮兌同氣相求，故通氣。」此卽艮兌旁通之證。

山

【艮彖傳兼山艮。】

蒙彖傳蒙，山下有險，象傳山下出泉。

謙彖傳地中有山。

隨上

六王用亨于西山。

蠱象傳山下有風。

賁象傳山下有火。

剝象傳山附於地。

大畜

象傳天在山中。

頤象傳山下有雷。

坎彖傳地險山川正陵也。

遯象傳天下有山。

蹇象傳山上有水。

升六四王用亨于岐山。

象傳同

漸象傳山上有木。

旅象傳山上有火。

小過象傳山上有雷。

按重艮兼山著於大象說卦傳但言山者取單卦之象耳。

爻辭言山者惟隨升兩卦。

隨由否來否二三四爻互艮上之初成隨互艮未動升初爻未變之正時二五易位下

卦成艮故皆取山象。

蒙蠱賁剝大畜頤六卦艮皆在上謙遯蹇漸旅小過六卦艮皆

在下大象言山悉取艮象彖傳兼言山者祇蒙卦耳坎三四五爻互艮故彖傳亦取山

象又兼取艮陵之象虞注「艮爲山半山稱艮」下稱陵「賁六五取艮象與大象言

山相應虞注「艮爲山五半山故稱艮」震六二取陵象虞注「在艮山下故稱陵」

渙六四取艮象虞注「位半艮山故稱艮」與坎彖注合「艮陵皆艮山之象同人九三

言陵虞氏取師震之象所謂艮三反下也。

艮三反下見說卦

說卦傳震其於稼也爲阪

生虞氏反

作阪虞注「阪陵阪也」陵阪同震象。

澤

「兌象傳麗澤兌」

履象傳上天下澤隨象傳澤中有雷。

臨象傳澤上有地大過

象傳澤滅木。睽彖傳澤動而下。象傳上火下澤。夬象傳澤上于天。萃象傳澤上于地。困象傳澤无水。革彖傳澤中有火。歸妹象傳澤上有雷。節象傳澤上有水。中孚象傳澤上有風。說卦傳說萬物者莫說乎澤。

按重兌麗澤著於大象。兩澤相附麗。故謂之麗。與兼山艮之兼字同義。麗與儷通。與離坐離立之離字亦通。訓相並也。張注「離爲麗。兌陰麗陽。故麗澤。」似未注意重兌之象。履臨睽歸妹節中孚六卦。兌皆在下。隨大過夬萃困革六卦。兌皆在上。大象言澤。悉取兌象。彖傳惟睽卦言澤。大象與之相應。說卦傳云。說萬物者莫說乎澤。與言兌澤處相應。

乾卦對象

卦象分見不全者附

人物

乾彖傳萬物資始。中略首出庶物。文言傳君子體仁足以長人。中略利物足以和義。中略聖人作而萬物覩。中略作觀。中略氏中不在人。中略況於人乎。虞氏無而字。同人象傳君子以類族辯物。虞氏辨作辯。繫辭上傳二人同心。釋同人。謙彖傳人道惡盈而好謙。象傳君子以裒多益寡。

稱物平施。繫辭上傳語以其功下人者也。釋謙九

无妄六三行人之得。邑人之災。象傳

得牛邑象傳大先王以茂對時育萬物。繫辭上傳鼓萬物而不與聖人同憂。聖人有

以見天下之嘖而擬諸其形容。象其物宜。兩見虞氏是興神物以前民用。聖人以此齊

戒以神明其德夫。是故天生神物。聖人則之。

按乾有物象。人該其中。繫辭傳所謂乾。陽物也。萬物庶物皆資於乾物。人亦乾象。乾於三才人道。重在三之得正。釋九四爻云。中不在人。謂不當人道也。卦以人名者。同人以外。即家人卦。家人於卦彖大象外。祇九三言家人。同人於卦彖大象外。初二五上諸爻皆言同人。故卦中言人最多者。莫同人若也。同人由師息成卦。大象言物。虞氏取乾坤兩象。即以同人離二旁通師卦坎二。乾五旁通坤五也。繫辭傳釋同人九五爻。稱二人。乾象在上。義至昭著。虞注「二人謂夫婦。師震爲夫。巽爲婦。」亦旁通師卦取象也。師互震。震爲人。同人互巽。巽少女爲婦人。恆六五婦人即取巽象。故二人謂震巽也。謙彖傳言人道。大象言物。皆取乾象。據虞謙由剝卦乾上反三。爻位於重卦三才當人道。乾之人道重在三。兼該萬物也。繫辭釋謙卦九三爻。言下人。取乾三之象。與謙彖取

人象相應。无妄六三取行人與邑人之象。虞注「乾爲行人。坤爲邑人。」昂以爲行人當屬震象。三當震位也。无妄下震。震初得乾。故亦爲人。震爲足。故爲行。三未動而四變之正。二三四爻互坤。故有邑人之象。坤凝乾元。坤之人由乾來也。大象言萬物。虞注「萬物出震。」就下卦取象。无妄上乾。萬物資始。乾陽由震出初。故乾震皆有人象。繫辭言人或言物。多取乾象。是興神物。張氏但據生著取象。天生神物。張氏以著龜並舉。乾精義入神。精氣爲物。故神物本乾象。乾爲著。離爲龜。著龜對象。則物該陰陽。離爲陰虛之卦。坤物麗於乾物也。

人匪人 人无人

比六三比之匪人。象傳同

九五邑人不戒。虞氏誠作戒象傳同

豐上六闕其无人。象傳同彖傳略而況

於人乎。

按比三言匪人。虞氏言「匪、非也。」取剝體弑象以釋匪人。乾爲人。說卦逸象三當坤位。故言匪人。比自初爻至五爻互剝象。否卦如不反泰。消至五則成剝。比之匪人。與否之匪人同義。初變之正。下卦成震。震由乾陽出初。故亦爲人。匪人就坤未變時取象。九五言

邑人。即取震象。震爲人師

豐四本泰卦乾二變而之正。上卦震變成坤。故無人。彖傳言

人取五息互乾之象。

人。大人小人詳大人小人
例聖人賢人詳聖賢例

蒙初六利用刑人。象傳

需上六有不速之客三人來。訟九二其邑人三百戶。履虎

尾不咥人。亨。並見

九二幽人貞吉。象傳

六三噬人凶。象傳

武人爲于大君。象傳

賁

彖傳文明以止。人文也。中略

觀乎人文以化成天下。剝六五貫魚以宮人寵。象傳

咸彖

傳聖人感人心而天下和平。象傳。大君子以虛受人。九三象傳志在隨人。恆六五貞婦

人吉。虞氏

象傳婦人貞吉。

明夷初九主人有言。睽初九見惡人。象傳

六三其人天且

剝。損六三三人行則損一人。一人行則得其友。繫辭下

象傳一人行三則疑也。革彖

傳順乎天而應乎人。歸妹九二利幽人之貞。象傳

彖傳歸妹人之終始也。旅上九旅

人先笑後號咷。巽初六利武人之貞。

兌彖傳是以順乎天而應乎人。繫辭上傳人

之所助者信也。神而明之存乎其人。下傳夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。

何以守位曰人。虞氏仁

何以聚人曰財。射之者人也。有人道焉。人謀鬼謀。吉

人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。說卦傳立人之道曰仁與義。序卦傳以喜隨人者必有事。

按蒙初六言刑人。虞氏取兌象。兌爲刑人震爲人。兌由震息也。需由大壯來。上爻取終乾。

故有人象。訟二變之正成否坤。邑人取坤象。无妄六三。邑人與之同象。坤爲邑人。詳

无妄虞注中。此蓋闕佚矣。履卦辭言人。六三言人。皆取上乾之象。九二言幽人。虞注

「訟時二在坎獄中。故稱幽人。」就履變訟卦。坎初爲兌取象。六三言武人。就三動成

乾取象。虞注可證。賁由泰來。象傳一再言人文。人亦取泰乾之象。剝六五言宮人。

虞注「艮爲宮室。人謂乾五。」就剝由觀消取象。昂竊謂震由乾一索。有行人之象。詳說

後坎由乾再索。有幽人之象。前詳艮由乾三索。有宮人之象。似不當析宮屬之艮。人屬之

乾也。咸恆兩卦屬泰否消息。咸由否來。否卦上乾。三之上成咸。乾象下移。三四五爻

互乾。彖傳大象九三。象傳人皆取乾象。恆由泰來。六五言婦人。取下巽之象。六五虞注

巽爲婦明夷初九。主人取震象。初九張注睽初九。言惡人。六三言人。皆取象上離。離

四惡人。虞注可證。損六三。言三人一人。皆取泰乾之象。損由泰來也。革彖傳言人。

虞注「人謂三。」張注「三，人位。」與賁卦彖注同。三於重卦三才當人位。革三四五爻本互乾體。人亦取乾象。歸妹九二幽人取坎象。與履卦九二同例。彖傳言人取泰乾之象。歸妹亦由泰來。旅亦由否來。旅上卽否上。上九旅人取否乾之象。巽兌兩卦皆坤陰凝乾。巽初六武人與履六三武人同象。下卦亦利變之正成乾。惟在初爻耳。兌彖傳言順乎天而應乎人。與革卦彖傳同文。虞注「人謂三。」亦與革注同。惟所謂三者，須變之正而成乾。張氏所謂三正則君子也。巽下卦變在初。兌下卦變在三。皆變柔爲剛。繫辭上傳釋大有上九爻言人之所助。虞注「乾爲人。」大有五變全卦成乾。神而明之存乎其人。人指乾元。下傳乾坤皆言示人。人象兼該陰陽。何以守位曰人二句。張注「震爲人。」乾初出震。人象由乾來。釋解卦上六爻云射之者。人也。人取乾象。虞注人賢人也謂乾三伏陽而成乾人道位三才之中。重卦三四爲人道。乾之人道重在三。坤之人道重在四。蓋必得正而後可爲人。此易之道也。人謀鬼謀。人象專屬乾。與坤鬼象對列。虞注可證。吉人躁人誣善之人皆取人象。上文將叛者中心疑者。下文失其守者皆人也。虞氏依次以坎人離人艮人震人兌人巽人釋之。乾爲人而坤匹之。震坎艮

三男。巽離兌三女。皆有人象。震之行人。坎之幽人。艮之宮人。巽之婦人。離之惡人。兌之刑人。各卦取象。分詳於前皆足徵也。說卦傳言立人之道。與繫辭人道相同。亦指三才而言。序卦傳言隨人。與咸卦九三象傳言隨人相發。隨咸兩卦皆由否來。人取否乾之象。

匪人 不見人 非其人

否之匪人。象傳同

艮行其庭。不見其人。象傳同

繫辭下傳苟非其人。道不虛行。

按乾於三才。人道重在三。否消至三成坤。故有匪人之象。坤凝乾元。亦有人象。而云匪人者。各自取象也。艮卦虞注「震爲行人」。震爲行爲人兼兩象者。艮爲庭。坎爲隱伏。故行其庭。不見其人。「昂竊謂艮既由觀來。三四五爻雖互震。而觀反臨。互震變成互艮。震爲人。震象不見。故不見其人。取觀象。繫辭云。苟非其人。人謂乾元。非其人者。假設言之耳。

物

坤彖傳萬物資生。中略坤厚載物。中略品物咸亨。象傳君子以厚德載物。文言傳含萬物而化。

光。泰彖傳略上則是天地交而萬物通也。否彖傳略上則是天地不交而萬物不通也。

噬嗑彖傳頤中有物曰噬嗑。頤彖傳天地養萬物。咸彖傳天地感而萬物化生。略中觀

其所感而天地萬物之情可見矣。恆彖傳觀其所恆而天地萬物之情可見矣。家人

象傳君子以言有物而行有恆。睽彖傳萬物睽而其事類也。遯彖傳天地相遇品物

咸章也。萃彖傳觀其所聚而天地萬物之情可見矣。歸妹彖傳天地不交而萬物不

興。未濟大象君子以慎辯物居方。虞氏辨繫辭上傳物以羣分。坤化成物。虞氏作字作化

精氣爲物。知周乎萬物而道濟天下故不過。曲成萬物而不遺。夫茅之爲物薄而

用可重也。當萬物之數也。遂知來物。夫易開物成務。備物致用。下傳遠取諸

物。略中以類萬物之情。天地亶亶。同綱萬物化醇。男女構精。萬物化生。乾、陽物也。坤、陰

物也。開而當名。虞氏辯物正言斷辭則備矣。虞氏辨復小而辯於物。虞氏辨六爻

相雜唯其時物也。若夫雜物撰德。略下爻有等故曰物。物相雜故曰文。百物不廢。

說卦傳萬物出乎震。略中巽、東南也。齊也者言萬物之絜齊也。虞氏潔離也者明也。萬物

皆相見。坤也者地也。萬物皆致養焉。兌、正秋也。萬物之所說也。坎者、水也。略中萬物

之所歸也。艮，東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。神也者，妙萬物而爲言者也。動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。中既成萬物也。序卦傳有天地，然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物，故受之以屯。有天地，然後有萬物。有萬物，然後有男女。卦序傳萬物外言物者二十四見不備舉

按乾爲物，坤凝乾元，故彖象文言諸傳皆取物象。坤固陰物也。乾坤往來於泰否，泰否彖傳皆言萬物，卽就乾坤兩物中推衍其象。噬嗑由否卦乾五之坤初，乾四未動。彖傳言頤中有物，卽指乾四。彖傳虞注乾，陽物也。頤彖傳言萬物，張注「坤爲萬物」。乾萬物資始，坤萬物資生。坤萬物之象由乾來也。咸恆兩卦屬泰否消息。咸由否來，恆由泰來。兩卦彖傳言萬物，皆就陰陽兩物而推其象。家人大象取物象，重在乾陽。乾爻由遯乾來。睽彖傳虞注「四動，萬物出乎震」。震由乾陽出初，乾爲物也。遯坤遇乾，乾陽物，坤陰物，故有品物之象。萃由觀上之四，彖傳言萬物，取觀卦乾五之象。兼該坤象。歸妹未濟兩卦皆屬泰否消息。歸妹由泰來，與恆所從生之卦相同。彖

傳萬物與恆同象。未濟由否來。大象言物。就否卦乾坤取象。繫辭上傳言物以羣分。又言精氣爲物。又言遂知來物。皆指乾元。言成物。成萬物。皆指坤元。釋大過初六爻。言茅之爲物。亦指巽初坤陰。開物虞注。一以陽闢坤。一備物虞注。一取乾之坤。一下傳言辯物。言時物。言雜物。言百物。多兼該乾坤。釋損卦六三爻。一再言萬物。損益盈虛。屬泰否消息。乾坤往來。乾陽物。坤陰物。故萬物之象著焉。上傳再三言萬物。象可推見。下傳又云。遠取諸物。上文言近取諸身。此亦人物對象。復卦由乾陽出坤初成震。所辯之物。亦指乾坤兩象。虞氏引乾陽物。坤陰物之說證之。是也。說卦傳於震巽離兌坎艮六卦一再言萬物。其象皆由乾坤陰陽兩物而來。有乾天坤地而後有萬物之象。序卦傳可徵也。

金玉

【說卦傳乾爲玉。爲金。】鼎六五鼎黃耳金鉉。上九鼎玉鉉。象傳玉鉉在上。按玉有五德。以仁居首。乾體仁長人。仁以行之。見乾文言傳金曰從革。乾革坤爲革卦。故乾有金玉兩象。張氏據剛純粹精之象釋之。其說亦當。鼎由大壯來。大壯下乾。上之初

成鼎。二三四爻互乾。五變之正而三上未動時。上卦成乾。六五金鉉。上九玉鉉。虞氏皆取乾象。

金

噬嗑九四得金矢。六五得黃金。困九四困于金輶。虞氏車作輶繫辭上傳其利斷金。

按噬嗑困兩卦皆由否來。否卦乾五之坤初成噬嗑。坤二之乾上成困。噬嗑四五兩爻言金。困九四言金。虞氏於困取否乾之象。噬嗑亦取象否乾。虞氏但云乾金黃繫辭釋同人九五爻取金象。同人乾在上卦。

坤卦對象

國家

師上六開國承家。繫辭下傳是以身安而國家可保也。

按師上六虞注「坤爲國。二稱家。謂變乾爲坤。」坤爲地。爲邑。爲邦。爲方。故有國象。師息成同人。九二乾爻變成坤宮。故又有家象。同人下離。與家人下卦同。繫辭釋否卦九五爻言國家。卽否坤之象。

國

乾彖傳萬國咸寧。

比象傳先王以建萬國。親諸侯。

觀六四觀國之光。象傳同

復上六

以其國君凶。

按乾流坤形。故有國象。比以乾五居坤中。觀由坤括囊。復由乾陽反之坤初。皆取坤國之象。虞注可證。

家

坤文言傳積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。

蒙九二子克家。象傳同

家人初

九閑有家。象傳同

六四富家大吉。象傳同

九五王假有家。彖傳父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。

而家道正。正家而天下定矣。九三象傳婦子嘻嘻失家節也。豐上六蔀其家。

按坤宮二爲離心。故有家象。蒙二當坎心。坎正離。故亦有家象。虞氏謂二稱家。張注

「乾鑿度曰。二爲大夫。大夫稱家。」家人六二中正。坤之宮也。家人下離。六四亦當

互離之中宮。卦爻取象在此。豐卦下離。與家人下卦相同。上震伏巽。家人巽在上卦。

虞氏云。「謂四五已變。上動成家人。」上六得位而權變。與變正之四五爻化震爲巽。

矣。繫辭釋否九五爻言國家否三四五爻互巽五當巽末與下卦第二爻坤宮相應故亦取家象。

不家 无家

大畜卦辭不家食吉。彖傳同

損上九得臣无家。

按大畜卦辭虞注「二稱家謂二五易位成家人」卦言不家食乃就二五未變時取象張氏謂不成家人故曰不家食是也。損上九虞注云「二五已動成益」中略三變據坤成家人「就上未變時而言家人初九九五皆言有家謂初應四五應二也損初亦應四二五既易位五亦應二而上九言无家者蓋三不能獨變須與上易位易位則家人之象不見虞氏謂動而應三成既濟則家人壞是也。

震卦對象

言行

乾彖傳雲行雨施。文言傳同象傳天行健。文言傳君子行此四德者。中略樂則行之。中略庸行之信。庸行之謹。中略知至至之可與言幾也。虞氏幾上有言字中略終日乾乾行事也。中略終日乾乾與時偕行。

中略不言所利。中略君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。中略行而未成。中略仁以行之。

中略亢之爲言也。中略下「震笑言啞啞。」中略初九後笑言啞啞。中略後字震六三震行无眚。上

六婚媾有言。六五象傳震往來厲。危行也。中略需九二小有言。中略有雖字初九象傳需于

郊。不犯難行也。訟初六小有言。中略有雖字象傳大天與水違行。師六五利執言。中略有雖字

中帥師以象傳行險而順。同人象傳乾行也。九三象傳三歲不興。安行也。九五象傳大師

相遇。言相克也。繫辭上傳同心之言。其臭如蘭。中略有雖字九五爻大畜象傳君子以多志前言往

行。以畜其德。中略有雖字虞氏識頤象傳君子以慎言語。節飲食。六二象傳六二征凶。行失類也。

明夷初九君子于行。中略有雖字主人有言。家人象傳君子以言有物而行有恆。夬九三

獨行遇雨。九四其行次且。中略有雖字聞言不信。中略有雖字九五中行无咎。中略有雖字困有言不信。中略有雖字

同上六象傳動悔有悔。吉行也。革九三革言三就。中略有雖字六二象傳己日革之。行有嘉也。

艮行其庭。中略有雖字時行則行又云六五言有孚。中略有雖字序漸初六有言。雜卦傳漸。女歸待男行也。

繫辭上傳出其言善。中略有雖字出其言不善。中略有雖字言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行。君子

之樞機。中略有雖字言行。君子之所以動天地也。是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。中略有雖字

按乾陽由震出初。彖象文言諸傳多取震行之象。說卦逸象乾爲行指德行之行讀去聲震爲行指行爲之行讀平聲德行表見於行爲乾陽出初爲震。又有言象。震之言卽乾之庸言也。震息兌爲口。未息成兌。其義一也時言在口內。孔子所謂君子欲訥於言也。說文內言之訥也从口內亦聲言訥訥然不出諸口。斯有不言之象。震有言象而不言。與震有爲象而无爲。其例一也。乾文言傳虞注引論語天何言哉。乾爲天。不言所利。卽上天渾穆之象。震爲言爲行。震卦初上兩爻以言象終始。行象著於六三六五。卦爻言來或往來。卽行之象。震之行由於初爻乾陽。故乾卦言行獨多。需九二。訟初六。皆云小有言。需二應在五。五上半震。由大壯上震變來。訟初四未易位互成震時。二三半震。故虞氏於兩卦皆取震象半見。初九象傳行象。亦取大壯上震。訟初四相易。二三四爻互震。初四易位。而二再變之正。下卦成震。故大象取行象。師二三四爻互震。由謙三降二成卦。師五在謙卦中當震位。謙三四五爻互震也。故六五取言象。彖象兩傳取行象。師二降之初爲復上息成同人。同人九五象傳云。言相克也。言字屬詮解之例。亦關震象。同人互巽。旁通師卦互震。彖傳九三象傳行亦取師震之象。彖傳乾行卽天行。繫辭釋同人九五爻。亦取象震言。上文或默或語之語。亦震言

也。大畜象傳前言取震象三四五爻互震也。虞氏謂乾爲言。張氏疑之。乾天不言。出震乃言。頤由臨來。臨二三四爻互震。二之上成頤。震在下卦。與復卦下震同象。復卽臨所從息之卦。頤大象言語。六二象傳有行象。皆就乾陽出震取象。明夷由臨來。臨由復震上息。二三四爻互震。二之三成明夷。震象上升。三四五爻互震。初應在四。四當震位。故初九取言行兩象。家人象傳亦取言象。張注「三動成震爲言。」家人三得正權變。終復之正。震言之象。就權變而未復之正時取義。夬由大壯息成。大壯上震。息而成夬。五上震象半見。虞氏所謂震象不正也。三應在上。四與五比。九三取行象。九四取言行兩象。所謂言者。亦小有言也。困卦取言象。虞注「震爲言。折入兌。」張注「上當反初成益體震。今二上折乾入兌。」此指否卦而言。困由否二之上。否上不反初。而二往之上。則震象不全。有言等於無言。故不信與夬四同。困四動。與二三五互震。上六象傳行象。亦取乾陽出震。革九三言象。張氏取蒙震之象。以革旁通蒙。蒙二三四爻互震也。六二象傳行象。亦取震卦乾陽也。艮三四五爻互震。卦彖行取震象。五當震末。故兼取言象。漸初六有言。虞氏就初變後三動成震取象。雜卦行象。亦取三權。

變成震也。繫辭上傳釋中孚九二爻。取言行兩象。中孚二三四爻互震。二失正而當震初。震不正。故出其言不善。二變之正而三未動時。下卦成震。震陽在初得正。故出其言善。善不善本屬乾坤對象。詳善惡例震陽失正亦不善。此進一解者也。

言

坤文言傳蓋言順也。中略蓋言謹也。繫辭上傳彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。吉凶

者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。言天下之至嘖而不可惡也。虞氏嘖言天下之至動而不可亂也。

擬之而後言。下略德言盛。禮言恭。亂之所生也。則言語以爲階。以言者尙其辭。子

曰。書不盡言。言不盡意。中略繫辭焉以盡其言。下傳言不勝其任也。言致一也。辯物

正言斷辭則備矣。虞氏句辨作辯其言曲而中。爻彖以情言。變動以利言。說卦傳說言乎

兌。兩見中略成言乎艮。兩見齊也者。言萬物之絜齊也。虞氏潔作絜神也者。妙萬物而爲言者也。

按坤文言傳言順言謹。與乾文言傳潛之爲言亢之爲言同例。皆釋爻義。言取震象。坤初失正亦息成震也。繫辭釋謙卦九三爻云。德言盛。禮言恭。言字與上文語字相應。

謙三四五爻互震。故有言象。釋節卦初九爻。謂言語以爲階。節二三四爻互震。二當震初失正。二變之正。震陽在初。與中孚同例。言語之得失在正不正。君子之慎密卽在是焉。下傳釋鼎卦九四爻云。言不勝其任也。釋損卦六三爻云。言致一也。所謂言者。皆屬詮解之例。亦關震象。鼎旁通屯。屯震在下。損二三四爻互震。二五易位成益。震在下卦。繫辭上下傳非釋卦爻而有言象者。皆取乾元始於震初也。說卦傳亦然。乾文言傳之辭。屯大象之論。虞氏綸作論咸上六象傳之說。兌大象之講。節中孚兩卦大象之議。皆有震言之象。

不言

繫辭上傳不言而信。

按乾初出震爲言。不言與乾文言傳不言所利同象。乾未出震時。固渾然而無言。出震上息。及其至也。亦歸於沕穆。張氏謂「乾元在坤中。寂然不動。」此无爲之象。无爲故不言。

行未行 行不行

小畜彖傳剛中而志行。略中自我西郊。施未行也。象傳風行天上。履初九象傳素履之往。

獨行願也。六三象傳跛而履。虞氏能不足以與行也。九四象傳愬愬終吉。志行也。繫辭下

傳履以和行。噬嗑彖傳柔得中而上行。初九象傳履校滅趾。不行也。復六四中行獨

復。象傳上六用行師。彖傳剛反動而以順行。中略虞反復其道。七日來復。天行也。象傳商

旅不行。繫辭下傳知之未嘗復行也。釋復初睽彖傳二女同居。其志不同行。中略柔進而

上行。九四象傳交孚无咎。志行也。

按小畜由豫四之坤初爲復上息成卦。與豫旁通。彖象之行。取豫卦上震之象。二三四

爻互兌。兌由震陽上息。震象不全。故彖傳又取未行之象。履由謙三之坤初爲復上

息成卦。謙三四五爻互震。履二變之正而三未動時。下卦成震。故初四皆取震行之象。

履與謙旁通。謙三與四五互震。而三當艮位。震行而艮止。卦辭張注所謂震足陷艮。是

也。故六三有不足與行之象。繫辭以行釋履。與履卦初四象傳之行相發。噬嗑下震。

有行象。故彖傳言上行。而三四五爻互坎。虞氏爻注所謂震沒坎下。是也。趾滅斯有不

行之象。此與履旁通。謙震沒艮上而不足與行。其象相類。虞氏象注言坤殺不行者。按殺

當作

別取否象。以噬嗑由否五之坤初也。

復初出震。故爻彖皆取行象。彖傳天行與

乾卦大象同。剝彖亦然。

詳行止例

復彖傳言見天地之心。則乾之天行坤之行地皆見矣。大

象言商旅不行。虞氏謂遘巽伏初。按復二得位。息則成臨。雖互震象。而下卦震毀。亦有

不行之象。繫辭釋復卦初九爻。言未嘗復行。與不行取象相同。睽由大壯上之三大

壯上震。睽二變之正而三未動時。下卦成震。虞氏於九四象傳言坎動成震者。則謂三

未動而四變。與二三互震也。彖傳所謂不同行者。取大壯震毀。睽未變成震時之象。

行

坤彖傳牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。

略中

西南得朋。乃與類行。文言傳承天而

時行。

略中

直方大。不習无不利。則不疑其所行也。

屯初九象傳雖盤桓。

虞氏磐作盤

志行正也。

泰九二得尚于中行。

象傳同

六五象傳以祉元吉。中以行願也。

否九四象傳有命无咎。

志行也。

大有彖傳應乎天而時行。

謙上六利用行師。

象傳利作可

彖傳地道卑而上行。

豫利建侯行師。

建侯行師並見彖傳

彖傳豫剛應而志行。九四象傳由豫大有得。志大行也。

臨

初九象傳咸臨貞吉。志行正也。六五象傳大君之宜。行中之謂也。

觀象傳風行地上。

无妄六三行人之得。象傳行上九行有眚。象傳无妄之行窮之災也。彖傳行矣哉。象傳天下雷行。大

過彖傳巽而說行。坎行有尙。象傳彖傳行險而不失其信。象傳君子以常德行。習教事。

遯彖傳剛當位而應。與時行也。晉彖傳柔進而上行。初六象傳晉如摧如。獨行正也。

六三象傳衆允之。志上行也。損六三三人行則損一人。一人行則得其友。繫辭下傳同

三則疑也彖傳其道上行。略中與時偕行。益六三有孚。虞氏中行。六四中行。彖傳木道乃行。略中

凡益之道。與時偕行。遯九三其行次且。象傳其行次且行未牽也。彖傳剛遇中正。天下大行也。升

彖傳南征吉。志行也。井九三象傳井渫不食。行惻也。鼎九三其行塞。彖傳柔進而上

行。歸妹九四象傳愆期之志。有待而行也。六五象傳其位在中。以貴行也。豐九四象

傳遇其夷主。吉行也。巽彖傳剛巽乎中正而志行。象傳君子以申命行事。兌初九象

傳和兌之吉。行未疑也。渙象傳風行水上。小過彖傳過以利貞。與時行也。象傳君子

以行過乎恭。略下未濟九二象傳九二貞吉。中以行正也。九四象傳貞吉悔亡。志行也。

繫辭上傳日月運行。旁行而不流。天地設位而易行乎其中矣。顯道神德行。以

行其典禮。兩見此所以成變化而行鬼神也。推而行之謂之通。推而行之存乎通。略中

存乎德行。下傳其德行何也。巽以行權。困貳以濟民行。序卦傳有其信者必行之。故受之以小過。

按乾言天行。坤言行地。乾坤出入離坎。周流六虛。日月行天。水澤行地。無往而非行。乾初出震。坤初息震。坤文言傳承天而時行。與乾文言傳與時偕行相發。繫辭云。廣大配天地。變通配四時。取象天地之廣大。則言天行或大行。取象四時之變通。則言時行。乾首出庶物。兼該天行時行之象。豫由復來。復卦下震。初之四成豫。震在上卦。遯與復旁通。遯陰消陽極於剝。則復生於下。復卦下震。豫象傳遯彖傳皆言大行。行取震象。大取乾陽之象。言大畜上九象傳亦大行即乾行。大有由比五之坤初爲復。上息成卦。復初出震。遯與臨旁通。臨二三四爻互震。損由泰來。泰三四五爻互震。初之上成損。震向下移。二三四爻互震。損二五易位成益。震更下移。位居下卦。初爻出震。損益兩卦屬泰否消息。小過消息通於臨觀。而亦屬泰否。震在上卦。綜合大有遯損益小過五卦。彖傳言行。皆系之以時。蒙象傳行象亦言時詳前行止。與乾坤時行之象相同。行取震象。由震春而推及離夏兌秋坎冬。虞氏於大有損兩卦彖注備舉四時之象。餘可推而知也。泰三四五爻

互震。臨由復震上息。二三四爻互震。益卦下震。

前詳

泰益二卦言中行。

師夬兩卦亦言中行。詳前言行。

臨

言行中。皆取震象。

復卦六四亦言中行。詳前行不行。

蒙歸妹巽未濟四卦行亦涉及中。蒙卦互震。

詳行止例。

歸妹由泰三之四。震在上卦。巽旁通震。

張注。

未濟初二正成震。

九二象傳虞注謂初已正二動成震。

取象震

爲行。大半詳虞注中。

謙三四五爻互震。晉初動下卦成震。三與上易位。上卦亦成震。

虞注。

損卦互震。

詳前。

鼎由大壯上之初。大壯上震。鼎旁通屯卦。屯卦下震。諸卦皆言上行。

晉六三象傳上行。與彖傳相應。

噬嗑兩卦彖傳亦皆言上行。詳前行不行。

綜觀各卦。或言中行。或言上

行。無言下行者。而謙卦彖傳云。天道下濟而光明。下濟卽下行也。隨卦彖傳云。剛來而

下柔。隨由否上之初。卽剛下行也。餘可類推。

坎二三四爻互震。屯由坎二之初。震在

下卦。觀卦旁通大壯。大過由大壯五之初。兌由大壯五之三。大壯震在上卦。泰卦三四

五爻互震。否卦反泰。井由泰初之五。豐由泰二之四。豐亦從噬嗑來。噬嗑下震由否來。

上之三成豐。震在上卦。渙由否四之二。互震在二三四爻。升由臨來。臨二三四爻互震。

初之三成升。三四五爻互震。諸卦言行。皆取震象。虞注大半言震爲行。无妄下震。亦取

行象。无妄六三虞氏取象乾爲行人。按震之行由乾陽來。乾之行人由天行來。人合乎

天也。繫辭日月運行，謂離日坎月相推，運行即推行。乾坤出入坎離，易行乎其中，謂乾天坤地，行鬼神即行乾坤。乾神坤鬼也。乾坤之推行，始於乾元出震，繫辭行象，皆取諸震乾巽以行權，與巽卦彖傳言志行相發。巽詳上過彖傳言時行相發。

不行

繫辭上傳不行而至。下傳苟非其人，道不虛行。

按乾出震爲行，乾上反三成謙，爲歸魂之始。歸魂見謙卦張注三四五爻互震，故彖傳言上行。

詳前而初陽未出震，有不行而至之象。乾實坤虛，乾陽出震，則巽坤象隱，故道不虛行。

艮卦對象

取舍

比九五象傳舍逆取順。遘勿用取女。彖傳同九五象傳有隕自天，志不舍命也。

按艮爲取，爲舍。說卦逸象蓋以艮手有取舍之象也。比卦三四五爻互艮，五位中正，當艮之

背，故以取舍爲象。遘陰未消至二，艮體不見，九三虞注謂二折艮體是也，故無艮取

之象。遘五不能應二。二變得正則成遯。下艮爲手。舍象。五不利。二消成遯。故又有不舍之象。詳拙著周易虞氏學勿取卽是舍。不舍卽是取。

雜卦傳革。去故也。鼎。取新也。去取對文。去卽是舍。惟舍字無明文耳。錄取新句。詳後。

取

咸取女吉。並見象傳

旅初六旅瑣瑣。斯其所取災。

小過六五公弋取彼在穴。繫辭下傳

近取諸身。遠取諸物。中略。蓋取諸離。下文取卦十

其取類也大。遠近相取而悔吝生。

說卦傳蓋取諸此也。

按咸卦取女之取與娶通。

蒙遘取字同詳後

娶从取亦聲。兼會意。娶卽取也。咸由否三之上。否

二三四爻互艮。三之上成咸。艮在下卦。艮男取兌女。艮爲手。有取象。旅由賁初之四。

賁卦上艮。旅又由否三之五。否互艮。見上變而成旅。艮亦在下卦。故虞氏言艮手爲取也。

咸旅同自否來。下卦皆艮。故皆言取。惟吉凶異耳。小過由晉來。晉二三四爻互艮。上

之三成小過。艮在下卦。消息屬泰否。亦從艮取之象。繫辭言近取遠取。又言遠近相

取。乾坤交通。本互相取求。悔吝之生。虞氏所謂「陽取陰生悔。陰取陽生吝。」蓋由於

不相得之故。張氏言非其所應而相取是也。繫辭「蓋取諸離」以下於益噬嗑乾坤渙隨豫小過睽大壯大過夬諸卦皆言取。陽止於艮取其類則有所止矣。說卦傳蓋取諸此也。例同。

勿取

蒙六三勿用取女。象傳同

按蒙由艮三之二上艮雖未變而艮三之二艮象已毀六三失位艮陽下移無艮取之象。咸有艮象言取女蒙失艮象言勿用取女。遯卦亦然。詳前義相對待勿取卽是舍。

舍

乾文言傳見龍在田時舍也。屯六三君子幾不如舍。象傳君子舍之。隨六三象傳係丈夫志舍下也。賁初九舍車而徒。象傳同頤初九舍爾靈龜。井初六象傳舊井无禽。

時舍也。

按艮手爲舍。艮由乾二五摩坤而成。繫辭上傳虞注釋剛柔相摩云乾以二五摩坤成震坎艮張注云凡言二五者謂其中氣爾乾文言釋九二爻言時舍蓋取艮象。屯由坎二之初坎三四五爻互艮二之初成屯三

四五爻仍互艮。上六虞注「乘五也。艮爲止。」卽取象互艮。五居艮終。三居艮始。故六三爻未變之正時。有艮舍之象。隨由否上之初。否二三四爻互艮。上之初成隨。二三四爻仍互艮。三當艮中。故有舍初之象。否泰反類。賁由泰上之二。上卦成艮。初與四應。四當艮末。故初爻虞注應在艮。艮爲舍也。頤由晉來。晉二三四爻互艮。四之初得正成頤。艮在上卦。初由四來。頤四當艮位。故初爻言舍。取象上艮。井卦亦由泰來。泰初之五成井。初未變而二變則成艮。故虞氏於卦辭取象艮爲手。艮從乾來。井初變而二未變則成乾。故象傳云時舍也。與乾文言同。賁井兩卦皆生於泰。一取上卦艮。一取下卦變艮。言舍則皆在卦初也。

去取

雜卦傳革去故也。鼎取新也。

按去卽是舍。與取對文。亦卽艮手取舍之象。革旁通蒙卦上艮。鼎旁通屯卦互艮。革隸夬。遯消息之末。鼎隸剝復消息之末。革之去故。卽是取新。鼎之取新。卽是去故。去。

小畜六四血去惕出。渙上九渙其血去逖出。

按小畜旁通豫卦互艮。豫四當艮陽。故渙四有舍去之象。渙三四五爻互艮。五當艮陽。上比於五。故亦有舍去之象。

弗去

繫辭下傳以小惡爲无傷而弗去也。

按繫辭釋噬嗑上九爻有弗去之象。噬嗑由否來。否由遯消。虞氏言「小惡謂遯初」是也。遯消艮成遯。由遯而窮至剝。艮陽遞向外往。弗去卽是取。仍屬艮象。

取詳取舍例

巽卦對象

卦象分見不全者附

進退

乾九四象傳或躍在淵。進无咎也。文言傳子曰。君子進德脩業。忠信。所以進德也。中進退无恆。中君子進德脩業。欲及時也。中亢之爲言也。知進而不知退。中其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。〔巽初六進退。象傳說卦傳巽爲進退。〕觀六三

觀我生。

虞氏句

進退。

象傳同

繫辭上傳變化者，進退之象也。

按乾九四失正，陽居陰位，變之正則陰進而陽退，三得位，能進而承之，不特四變能進而承五也。故乾九四象傳言進无咎，文言釋九三九四兩爻言進德，皆取進象。乾四失位，變之正而上未變時，與五上成巽，巽有進象，亦兼退象。故文言釋上九爻辭取進退之象。乾陽主進，坤陰主退，文言所謂知進退者，由乾以推坤也。巽初六張注「陽由震而入，伏於巽爲退，由巽而反於震爲進，皆在於初」，其說至精。說卦巽爲進退之義，盡於此矣。巽以初爻爲主，初爻入巽，伏震於巽爲進，於震爲退，出震伏巽於巽爲退，於震爲進。陽進而陰進，陰進而陽退，巽之進退，出入乎震。觀反臨，臨二進之五，五退之二，張氏所謂二進五退也。三上相應，上爻未變時爲巽卦，巽爲進退，故爻取其象。消息變化，陽由震出，陰由巽入，震初伏巽，巽初伏震，出震則陽浸進而陰浸退，由復而臨而泰而大壯而夬，極之於乾而陰入巽，入巽則陰浸進而陽浸退，由遯而漸而否而觀而剝，極之於坤而陽又出震，變化皆在陰陽之進退，故繫辭云：「變化者，進退之象也。」

進

晉彖傳晉進也。略柔進而上行。睽彖傳柔進而上行。益彖傳益動而巽日進无疆。鼎彖傳巽而耳目聰明柔進而上行。漸彖傳漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也。序卦傳晉者進也進必有所傷故受之以明夷。漸者進也進必有所歸故受之以歸妹。

按晉睽鼎三卦彖傳皆言柔進而上行。晉由觀四之五觀上卦爲巽四之五則巽陰上進。睽兼取无妄二之五无妄三四五爻互巽二之五則震二之陰上進五爻互巽之陽下退。鼎由離二之初離由遯初之五遯初之五爲離二之五則爲鼎。遯二陰進之五五陽退之二故鼎彖傳言柔進而上行。詳拙著周易虞氏學遯三四五爻互巽鼎下卦爲巽巽有進

象故鼎彖傳於柔進之前言及巽也。益由否上反之初否三四五爻互巽益上卦爲巽巽爲進故益彖傳云益動而巽日進无疆進取巽象也。漸由否三之四上卦亦爲巽巽有進象故彖傳再三言進繼之以止而巽蓋取巽進之象與益鼎兩彖言進而並言巽者同例。益鼎皆先言巽而後言進。漸先言進而後言巽此亦錯綜變化之道也。晉彖兩言進。漸彖三言進。睽益鼎三卦皆一言進。序卦祇言晉者進也。漸者進也不言及

益睽鼎三卦之進。蓋晉進二字聲韻皆同。漸進二字收韻皆入輕鼻。益睽鼎三字與進字發聲收韻皆不相涉。義由音生。其別如此。

不進

雜卦傳需不進也。

按需由大壯四之五。大壯旁通觀。觀上卦爲巽。需坎險在前。故不進。誠如虞氏所言。而四五兩爻爲半巽。兼取巽退之象。不進卽是退。

退

解六五象傳君子有解。小人退也。

繫辭上傳聖人以此先心退藏於密。虞氏洗作先

下傳交

易而退。序卦傳遯者退也。雜卦傳遯則退也。

按解卦下坎。三四五爻亦互坎。二之五。陽進陰退。虞氏所謂二陽上之五。五陰小人退之二也。解初二三四五皆失正。四來之初。二往之五。五仍在坎中。三正以後。二三四爻亦互坎。坎象半巽。退兼取巽象。繫辭言退藏。亦取巽象。虞氏所謂陽動入巽。巽爲退伏也。噬嗑由否五之初。否三四五爻互巽。五之初則陽下退。陰上進。三四五爻互坎。

坎半巽象。交易而退。取諸噬嗑。蓋亦兼取巽象。遯二三四爻互巽。巽爲退。故序卦雜卦皆言遯退。聲雙陰陽變易。以卦位上下言之。上升者爲進。下降者爲退。既如前所述。以內外言之。內來者爲進。外往者爲退。遯卦陰生於內。陽向外退。其道可推及諸辟卦也。

不能退

大壯上六不能退。不能遂。象傳同

按虞注「遂。進也。謂四已之五體坎。上能變之巽。」張注能衍字巽爲進退。故不能退。不能遂。一蓋上六以陰爻居陰位。本得其位。惟五變坎心。則上六有陰柔陵駕陽剛之嫌。而變陰爲陽。則又不得其正。故虞氏又云。退則失位。上則乘剛也。不能遂。即不能進。本取巽卦進退兩象。經文言遂不言進。爻以退之否定者。附退字後。與進字後著不進之例。以相對待。

同異同殊

睽彖傳二女同居。其志不同行。中略天地睽而其事同也。象傳君子以同而異。繫辭下傳

天下同歸而殊塗。二與四同功而異位。其善不同。略中三與五同功而異位。

按睽三四未動時。五變互巽。有同象。此就本卦爻變取象。睽兼取无妄生卦。无妄三四五爻互巽。二之五成睽。巽象不見。虞氏以巽壞之象釋不同。可證。彖傳言同不同。大象言同異。兩象相對。不同卽是異。張氏以既濟定釋同而異。義理亦通。繫辭釋咸九四爻。言同歸而殊塗。殊卽異也。咸由否來。否三四五爻互巽。三之上成咸。巽向下移。二三四爻互巽。故有同歸之象。初四易位成既濟。巽象毀壞。故有殊塗之象。二四皆陰性。三五皆陽性。此之謂同。二三皆在下卦。四五皆在上卦。此之謂異。

革彖傳二女同居。詳後其志不相得。不相得卽不同行。睽革兩卦皆屬夫遘消息。故彖傳二女同居兩語同義。

同

乾文言傳同聲相應。同氣相求。泰彖傳上下交而其志同也。革彖傳二女同居。渙彖傳柔得位乎外而上同。繫辭上傳二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。吉凶與民同患。

按乾彖傳云。保合大和。又云。萬國咸寧。此乃大同之象。文言傳釋九五爻。言同聲同氣。虞氏取震巽雷風艮兌山澤之象。乾坤出入坎離。其變化卽往來於震巽艮兌。九五尊位。蓋已備有萬化同流之象矣。震巽不同卦而同聲。艮兌不同卦而同氣。不同之中有同。是謂異而同。卦中言同最著者。推同人卦。同人以乾亨坤。由師二之坤初爲復上息成卦。與師旁通。師二三四爻互震。同人二三四爻互巽。震巽同聲相應。師二三不動而五變。與三四互艮。同人四未變之正而上動。上卦成兌。艮兌同氣相求。其言同也宜矣。泰三四五爻互震。伏巽。故有同象。革由遯來。亦由大過來。遯二三四爻互巽。大過下巽。遯上之初成革。互巽未動。大過初之二成革。巽向上移。故有同象。虞氏取同人象。蓋以初爻至五爻互體同人。不僅關於巽象也。渙由否卦乾四與坤二易位。巽在上卦。故有上同之象。同人以同名卦。繫辭釋同人九五爻。言同心。蓋兼震巽同聲艮兌同氣之象。詳上虞氏但謂巽爲同也。吉凶與民同患。同患從乾五之同聲同氣而來。不同

繫辭上傳鼓萬物而不與聖人同憂。

按乾元出震。鼓動萬物。乾之神也。聖而不可知之之謂神。乾神不與聖人同憂。此同之中有異也。與民同患。不與聖人同憂。象本相對。

兌卦對象

卦象分見不全

史巫

巽九二用史巫。

虞氏句

紛若吉。无咎。

按張注「兌爲巫。巽爲命令。兌又爲書契。史也。」巽二三四爻互兌。兼史巫兩象。巽爲誥。爲帛。兌爲契。說卦逸象巽兌皆坤陰之卦。坤爲書。書象詳圖書例故有史象。巫象詳後

巫

說卦傳兌爲巫。

按男曰覲。女曰巫。兌少女。爲口舌。故有巫象。

周易對象通釋卷十一

南通徐 昂著

虛象

卦象分見不全者附

上下

乾初九象傳潛龍勿用。陽在下也。文言傳是故居上位而不驕。在下位而不憂。中略上下无
常。中略木乎天者親上。本乎地者親下。中略賢人在下位而无輔。中略繫辭
飛龍在天。上治也。中略乾元用九。天下治也。四文見不傳天凡上不在天。下不在田。兩見蒙上
九象傳利用禦寇。上下順也。訟彖傳上剛下險。九二象傳自下訟上。六三象傳食舊德。
從上吉也。比彖傳比。輔也。下順從也。中略不寧方來。上下應也。六四象傳外比於賢。以從
上也。九五象傳邑人不戒。虞氏誠作戒上使中也。小畜彖傳柔得位而上下應之。曰小畜。六
四象傳有孚。惕出。上合志也。履象傳上天下澤。履君子以辯上下。定民志。上九象傳元
吉在上。泰彖傳上下交而其志同也。否彖傳上下不交而天下无邦也。大有彖傳
柔得尊位大中而上下應之。曰大有。上九象傳大有上吉。謙彖傳天道下濟而光明。地

道卑而上行。豫上六象傳冥豫在上。繫辭下傳君子上交不諂。下交不瀆。釋豫六二爻隨

彖傳剛來而下柔。六三象傳係丈夫。志舍下也。上六象傳拘係之上窮也。蠱彖傳蠱剛

上而柔下。觀彖傳大觀在上。中略下觀而化也。剝象傳上以厚下安宅。初六象傳剝牀

以足。以滅下也。六三象傳剝之无咎。失上下也。咸彖傳柔上而剛下。中略男下女。九三象

傳志在隨人。所執下也。恆彖傳剛上而柔下。上六象傳震恆在上。虞氏振作震睽彖傳睽

火動而上。澤動而下。中略柔進而上行。象傳上火下澤。損彖傳損下益上。其道上行。初九

象傳祀事遄往。上合志也。虞氏已作祀尙作上六五象傳六五元吉。自上下也。虞氏祐作右益彖傳損

上益下。中略自上下下。初九象傳元吉无咎。下不厚事也。井彖傳巽乎水而上水。初六象

傳井泥不食。下也。上六象傳元吉在上。艮彖傳上下敵應。旅九三象傳以旅與下。六

五象傳終以譽命。上逮也。上九象傳以旅在上。巽九二巽在牀下。上九巽在牀下。象傳

巽在牀下。上窮也。小過不宜上宜下。彖傳上略不宜上宜下。大吉。上逆而下順也。六五象

傳密雲不雨。已上也。繫辭上傳上慢下暴。是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。

下傳上棟下宇。上下无常。序卦傳剝窮上反下。有君臣。然後有上下。有上下。然

後禮義有所錯。困乎上者必反下。雜卦傳離上而坎下也。

按乾三居下卦之上。故三爲上位。

文言傳虞注天道三才一

象傳文言傳皆以下釋初

九之潛龍。故初爲下位。

虞注下位謂初

文言傳釋九四爻辭。言上下无常。下謂初爻。與釋九三

同義。上則謂五爻。張氏言上謂承五。下謂應初。是也。釋九五爻辭。言親上親下。又云。上

治也。上謂乾五。下謂坤二。釋九三九四。皆言上不在天。下不在田。上謂五。下謂二。卽謂

上不在飛龍所在之天。下不在見龍所在之田也。乾卦所言上下特多。上謂三。或謂五。

下謂初。或謂二。各具兩位之象。蒙上九象傳言上下。上謂本爻。下謂二。訟彖傳上

謂上卦。下謂下卦。九二象傳下謂陰爻。上謂陽爻。

據張注

六三象傳上謂五。

據張注

比彖

傳上指上爻。下指初二三四爻。謂上下羣陰應九五陽也。上下兼指五二相對。

詳應求例

六

四九五象傳所謂上者。則皆指第五爻。小畜彖傳上謂五上。下謂下卦。皆指陽爻。六

四象傳言上。則專謂五。張氏謂上五。是也。履大象上下謂上卦下卦。上九象傳上指

本爻。泰否兩卦彖傳上下亦皆謂上卦下卦。大有彖傳上謂上爻。下謂初二三四

爻。皆指陽爻。與比卦彖傳同例。惟爻之陰陽異耳。上兼指五。下兼指二。

詳應求例

亦與比同

例。蓋大有旁通比而然也。上九象傳上指本爻。謙彖傳下謂三。上謂上卦。豫上六象傳上謂本爻。繫辭釋豫六二爻。言上交下交。上謂五。下謂三。隨彖傳下指初。虞氏所謂否乾上來之坤初也。六三象傳言下。所指與彖傳同。上六象傳上謂本爻。蠱彖傳上謂上卦。下謂下卦。觀彖傳上謂五。上陽爻。下謂初二三四陰爻。剝大象上謂上九陽爻。下謂初至五陰爻。不獨指下卦也。初六象傳下指本爻。六三象傳言上下。上謂上爻。下謂三。上反三成艮爲謙。張氏所謂失之於上。卽反於下也。咸恆兩卦彖傳上皆謂上卦。下皆謂下卦。咸九三象傳下亦指下卦。恆上六象傳上指本爻。睽彖象兩傳上下。與咸恆同例。損益兩卦彖象兩傳上皆謂上爻。下皆謂初爻。井彖傳言上。指上卦。象傳初六言下。上六言上。皆指本爻。艮彖傳上下指上卦下卦。旅卦象傳上下指本爻。九三爻下謂三。六五爻上謂五。上九爻上謂本爻。巽九二上九下謂初爻。上九象傳上謂本爻。小過卦彖象傳上皆謂上爻。下皆謂第二爻。繫辭釋解六三爻。言上慢下暴。上謂五。下謂二。上棟下宇。取象大壯。上謂五。下謂三。三四五互兌反巽。虞氏所謂巽爲長木。反在上爲棟。兌澤動下爲下宇也。繫辭言形上形下。又

言上下无常。上謂天。下謂地。卽分指乾五坤二。序卦傳剝窮上反下。上謂上爻。就乾先歸魂於謙而言。下謂三。詳上就出震爲復而言。下謂初。有上下。上謂上卦乾五。下謂下卦坤二。虞氏取否象。蓋咸由否來也。困上反下。受之以井。井由困倒卦。上卦至上爻而極。下卦以初爻而始。故上謂上爻。下謂初爻。離上坎下。張氏謂「離五自遯初。故上坎由觀上之二。故下。」以五爲上。二爲下。此就其成卦而言。離五坎二皆失正。離上坎下。乃未濟之象。張氏引韓康伯云。「火炎上。水潤下。」此就其性而言。其說頗是。火炎上而居下。水潤下而居上。旣濟旣定。乾坤正矣。綜觀上下。就重卦取象。則上指上卦。下指下卦。就兩單卦之中爻取象。則上指五。下指二。上卦以五爲中。下卦以二爲中。故上下指上下兩卦與指五二。其象相通。就全卦之終始取象。則上指上爻。下指初爻。乾文言傳上位指下卦第三爻。此例之僅見者。謙彖傳剝六三象傳。旅九三象傳。繫辭取象大壯。下皆謂三。故下就下卦一爻取象者。或取初爻。或取第二爻。或取第三爻。上就上卦一爻取象者。取第五爻。或上爻。其取第四爻者。爲萃離兩卦。詳後上字例小畜觀兩卦彖傳上皆指五上。此就兩爻取象。視取上卦三爻者爲少。視取上卦一爻者爲多。

蓋一爻兩爻三爻其式具備矣。比大有觀三卦彖傳下皆指初二三四爻。剝大象下指初二三四五爻。此則將上卦第四爻或第五爻歸納爲下。與乾文言傳以下卦第三爻爲上。例適相對。天尊地卑。上下定位。旅九三象傳虞注云。『坤爲下。』本乾卦文言親下取象。未有明言乾爲上者。其文殆闕佚矣。繫辭上下无常。虞注云。『在天稱上。入地爲下。』張氏云。『指日月也。』乾坤出入於離日坎月。說卦傳言離上而坎下。而離坎固各有上下。其上下資乎乾天坤地也。六十四卦莫不有上下。或上下並言。或言上不言下。或言下不言上。詳後或上下皆不言。而其上下之位自在。可以類推。繫辭下傳其初難知。其上易知。初卽是下。與上對象。並詳初終例中。繫辭上傳仰以觀於天文。俯以察於地理。下傳仰則觀象於天。俯則觀法於地。仰上向。俯下向。亦上下對象之類也。

上

噬嗑彖傳柔得中而上行。賁彖傳分剛上而文柔。六二象傳賁其須。與上興也。上九象傳白賁无咎。上得志也。大畜彖傳其德剛上而尚賢。九三象傳利有攸往。上合志也。

頤六四象傳顛頤之吉。上施光也。六五象傳居貞之吉。順以從上也。晉彖傳明出地上。

中略柔進而上行。六三象傳衆允之。志上行也。解上六公用射隼于高墉之上。虞氏墉作庸繫辭下

同傳遯上九象傳遯其角。上窮吝也。萃六三象傳往无咎。上巽也。上六象傳齎資涕洟。

虞氏咨未安上也。升初六象傳允升大吉。上合志也。上六象傳冥升在上。鼎彖傳柔

進而上行。上九象傳玉鉉在上。渙彖傳柔得位乎外而上同。節六四象傳安節之亨。

承上道也。中孚六四象傳馬匹亡。絕類上也。說卦傳離其於木也爲折上槁。虞氏科

折上槁序卦傳聚而上者謂之升。

按噉嗑由否五與坤初易位。彖傳言上。卽指坤初之五。賁由泰上與乾二易位。彖傳

言上。謂指乾二之坤上。亦可。虞氏以三爲上。虞注云五失正動得位體離以剛文柔張注云剛謂三柔謂四五變分三成離爲文

蓋謂分下卦之三。上屬於四五而互成一卦。此與乾文言傳以三爲上位。取義不同。而

以三爲上之例則同也。上文柔來而文剛。謂二由泰上降下。柔來卽柔下。與剛上本相

對待。六二象傳上謂五。上九象傳上謂本爻。大畜由大壯初爻推遷之上。彖傳上謂

上爻。上變之正。應在三。九三象傳上亦指上爻。頤六四承五。象傳上謂五。六五與上

易位。象傳上謂上爻。晉彖傳地上謂上卦。上行謂五。觀四之五也。六三象傳上謂上爻。三與上易位相應。虞氏所謂三之上成震。故曰上行也。解上六、遯上九、上皆指本爻。與豫隨同例。萃六三象傳上謂四。三與四皆失正。宜易其位。虞氏謂動之四。故上巽是也。上六象傳上亦指本爻。升初六象傳上謂五。張注云、二升五。本卦辭虞義。上六象傳上指本爻。鼎彖傳上謂五。上九象傳上亦指本爻。渙由否卦乾四與坤二易位。彖傳上謂五。張氏所謂二之四順五也。節六四承五。象傳言承上。即承五。中孚由訟四之初。六四象傳張注「上謂乾」。蓋謂訟卦上乾也。說卦傳離象虞注「巽木在離中」。二三四爻互巽。上蓋指第四爻。即互巽之第三爻。升卦二當升五。卦升序卦傳上謂五。張合觀諸卦言上。或指三。或指四。或指五。或指上爻。或指上卦。各隨其象而巽也。

下

屯初九象傳以貴下賤。復六二象傳休復之吉。以下仁也。大過初六象傳藉用白茅。柔在下也。九四象傳棟隆之吉。不桡乎下也。夬象傳君子以施祿及下。居德則忌。困

九四象傳來茶茶。虞氏徐徐作茶茶志在下也。繫辭上傳語以其功下人者也。說卦傳坎其

於馬也。中略爲下首。

按屯由坎二之初。初九象傳下指本爻。復由乾初出震。二與初比。象傳下亦謂初。大過象傳初六下指本爻。四與初皆失位不相應。而九四言下亦謂初爻。虞氏以遠初近上釋不撓下是也。夬旁通剝卦。大象言下謂剝坤。虞注可證。困初四亦皆失正。易位而後能相應。九四言下亦指初爻。繫辭釋謙九三爻言下人。下謂三。謙由乾上降之三也。說卦傳坎取下象。張注云。一乾爲首。入陰下。故下首。一按坎由乾居坤中。重卦上下乾二五皆在坤陰之中。此以中爲下。與以下爲中之例相通。以下爲中詳後諸卦言下。大半指初爻。惟謙下謂三。坎下謂中。夬下謂剝下卦。四五坤陰亦兼該在內。以上所舉各例以外。言上者。有豫象傳鼎彖傳。皆言上帝。豫震在坤上。詳拙著周易虞氏學鼎初四易位體大畜。震在乾上。詳虞注上或作尙。訟彖傳尙中正也。小畜上九尙德載。彖傳尙往也。泰九二得尙于中行。象傳同蠱上九高尙其事。觀六四象傳尙賓也。坎行有尙。象傳同大壯九四象傳尙往也。困彖傳尙口乃窮也。豐初九往有尙。彖傳尙大也。節九五往有尙。

尙皆與上同。大壯豐張注尙上通觀豐初九尙謂四。詳拙著周訟泰觀坎大壯節諸卦與

豐彖傳尙皆謂五。泰九二虞注二與五易位故得上小畜蠱困三卦尙皆謂上爻。小畜

虞注坎爲車積載在坎上故上得積載上九虞注艮陽升在坤上故高尙其事困彖傳虞注兌爲口上變口滅故尙口乃窮虞氏之意固以爲尙與

上通也。其言下者。如師同人隨蠱觀賁離咸恆家人遯豐諸卦彖傳與繫辭上下傳皆

言天下。乾文言傳天又大象除履睽兩卦上下並言已詳外。言上者。有需比小畜大有

臨觀咸晉蹇夬萃井鼎漸歸妹旅渙節小過既濟未濟二十八卦。言下者。有蒙蠱賁无

妄頤遯損遯八卦。夬大象言施祿及下。詳前先言澤上于天。賁彖傳六二上九象傳。頤

六四六五象傳。皆言上。詳前兩卦大象皆言下。此亦兩象相對者也。又大象或變下言

中。如師謙隨復大畜明夷升革八卦皆是。中卽是下。師卦坎在坤下。象傳云。地中有水。

卽地下有水。復卦震在坤下。象傳云。雷在地中。卽雷在地下。餘可類推。大象言上或言

下。不外就上卦或下卦指其所居之位。言上卽有下。言下卽有上。比卦地上有水。卽水

下有地。賁卦山下有火。卽火上有山。言上者視言下爲多。蓋以卦基言。則重在下卦。以

尊位言。則重在上卦也。

有无

乾文言傳子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。繫辭下傳同 坤

六三。无成有終。文言傳地道无成而代有終也。 否九四。有命无咎。象傳同 蠱九三。小有

悔。无大咎。 睽六三。无初有終。 解无所往。中略 有攸往。象傳同 遯九二。包有魚。象傳同 九四

包无魚。起凶。象傳无魚之凶。遠民也。 震六五。億无喪有事。 巽九五。无初有終。

按有是實象。无是虛象。而但別之曰有曰无。皆虛象也。易有太極。由无而有。太極未判。

无有兩儀。乾坤既分。各具有无兩象。乾之无首。坤之无陽。皆由有而无。神初即 乾窮於

剝。由有而无。反三復初。又由无而有。坤決於夬。由有而无。入巽成遯。又由无而有。有從

无來。既有以後。有无循環。靡有已時。諸卦皆由乾坤變化而來。吉凶得失。皆系於有无。

乾之无位。无民。无輔。而有悔。坤之无成。而有終。此兩象相形者也。乾言无咎。无首。无悶。

无常。无恆。无多於有。萬物資始。无爲有之始也。坤之有攸往。有常。有餘慶。有餘殃。无不

利。无咎。无譽。无疆。无陽。皆有無之象。否蠱睽解震巽六卦。皆有无對文。遯卦前後爻有

无相對。大有以有名卦。无妄以无名卦。此卦稱之各具一象者也。六十四卦。除同人卦

言无不言有、豫卦言有不言无以外。皆具有无兩象。蒙卦六三不有躬。不有即是无。與有險之有相對。兌卦九二悔亡。亡通於无。與有喜有厲之有相對。有无不勝舉。僅擇其要者以見例。乾坤各卦有无後所系之名物。分類釋例。茲不贅言。如乾无位无民无輔例。利編位无位輔无輔悔无悔各例。中坤无成有終。分詳本編終始例。利編成无成例。中餘可類推。各卦有慶有孚有攸往无咎无攸利无不利等語。有字或无字。系於名詞前者此類尤占多數。爻辭言无而象傳言有者亦有之。如困九二无咎。象傳言有慶。升九二无咎。象傳言有喜。革六二无咎。象傳言有嘉。負說爲无。正說爲有。此反復立義者也。

有

无妄九四象傳可貞无咎。固有之也。益六三象傳益用凶事。固有之矣。虞氏也。繫辭上傳易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。富有之謂大業。下傳有天道焉。有人道焉。有地道焉。序卦傳有天地。然後萬物生焉。有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。

按无妄九四以陽居陰位。益六三以陰居陽位。皆當變而之正。固有一語。象傳同文。後之象。雖爲原象所无。而實涵有斯象。此就无之中詮出有之義也。繫辭有親有功。分指乾坤。富有專指坤。繫辭張注可大故富有易傳中有字實用者祇此一語。坤之富有由乾元來也。詳富不富例下傳天道、人道、地道。言有者三。序卦傳天地卽天道地道。萬物、男女、夫婦、父子、君臣、上下、禮義皆屬人道。人該物言有者八。複疊其詞。有字凡十四見。傳文中言有者。此爲最多。萬物之有皆始於天地之有。故乾坤之由无而有。爲足貴也。

不有 未有 无有 不足有 不可有

蒙六三不有躬。履六三象傳眇能視。不足以有明也。剝六二象傳剝牀以辨。未有與也。大過九三象傳棟桡之凶。不可以有輔也。井彖傳汔至。亦未繙。虞氏繙下井字屬下文未有功也。革初九象傳鞶用黃牛。不可以有爲也。繫辭上傳无有遠近幽深。遂知來物。下傳无有師保。

按右所舉諸卦。有字前系以不字或未字或无字。皆屬消去之否詞。象多不利。不有、未有、无有、不足以有、不可以有。皆以无爲歸。蒙履剝大過井革六卦。皆兼言有。亦成對象。

繫辭上下傳言无有。易之象在有。義蘊之妙在无有。

无

離九四象傳突如其來如。无所容也。恆九三象傳不恆其德。无所容也。歸妹上六女承筐无實。士刲羊无血。无攸利。繫辭上傳故神无方而易无體。易无思也。无爲也。序卦傳旅而无所容。故受之以巽。

按離之无所容在四之重剛。旅四卽離四。故序卦言旅而无所容。與離卦九四象傳同文。恆九三得正而重剛。象傳亦同。說詳利編歸妹上六逐句言无。此爻辭中无象之最

多者。茲數卦皆兼言有。亦成對象。繫辭言无方无體。溯其體則无爲有之始。究其用則无爲有之極。易无思也。无爲也。寂然不動。太初虛象。氣見而形未著。何有於思想行爲。此無極之說所由本也。感而遂通天下之故。則由无而有矣。序卦傳有字凡三十六見。无字祇一見耳。

往來

坤君子有攸往。文言傳其所由來者漸矣。需上六有不速之客三人來。象傳不速彖傳

利涉大川。往有功也。泰小往大來。象傳九三无往不復。否之匪人。中略大往小來。象傳

復朋來无咎。中略七日來復。利有攸往。象傳實亨。小利有攸往。象傳柔來而文剛。故亨。

分剛上而文柔。故小利有攸往。无妄不利有攸往。象傳初九无妄往吉。象傳无妄之往。六二不

耕穫。不菑畬。則利有攸往。象傳无妄。剛自外來而爲主于內。中略无妄之往。何之矣。坎六

三來之坎坎。象傳彖傳行有尙。往有功也。咸九三往吝。九四憧憧往來。象傳繫辭

初六往蹇來譽。象傳九三往蹇來反。象傳九四往蹇來連。象傳九五大蹇朋來。象傳上六

往蹇來碩。象傳彖傳蹇利西南。往得中也。中略利見大人。往有功也。解无所往。其來復吉。

有攸往。夙吉。象傳解利西南。往得衆也。无所往。虞氏有其來復吉。乃得中也。有攸往。夙吉。

往有功也。益利有攸往。象傳六二象傳或益之。自外來也。上九象傳或繫之。自外來也。

井往來井井。震亨。震來虩虩。象傳初九六二震來厲。象傳六五震往來厲。象傳豐

初九往有尙。六二往得疑疾。六五來章。有慶譽吉。繫辭上傳神以知來。知以藏往。往

來不窮。謂之通。下傳日往則月來。月往則日來。中略寒往則暑來。暑往則寒來。中略往者詘

也。虞氏屈來者信也。中略過此以往。未之感知也。夫易章往而察來。虞氏彰說卦傳數

往者順。知來者逆。

按卦之往來始於乾坤。而往來兩象惟著於坤卦。卦辭言往。文言傳言來。皆指初爻。往取初爻。上息成乾爲泰。來則謂坤從遘陰入巽。由是而成遯與否也。繫辭云。往來不窮。謂之通。消息變化。無非往來也。咸九四虞注云。「之內爲來。之外爲往。」蹇卦辭張注云。「爻就一卦言。以外體爲往。卦就消息言。以之卦爲往。義各有當也。」初六張注云。「內卦則以外卦爲往。外卦則以變爲往。」按就消息言。往來亦分內外。咸卦否三之上。由內往外。蹇卦觀上反三。由外來內。凡兩爻相易者。有往必有來。有來必有往。否三之上。則上之三。三之上爲往。上之三卽爲來。且不僅以內外言也。初二三同在內卦。爻變中初之二。初之三。二之三。由下而上者。亦可謂之往。二之初。三之初。三之二。由上而下者。亦可謂之來。四五上同在外卦。可以類推。泰否旁通。泰小往大來。否大往小來。此往來之互相對待者也。泰九三云。无往不復。卽无往不來之謂。賁咸益井豐五卦。往來或連文。或分列。皆屬泰否消息。由乾坤往來。其他諸卦言往來者。消息各異。要莫不由於乾坤之變化。卦之言往來最多者。莫過於蹇。初三四上諸爻皆往來並舉爲詞。九五

大蹇朋來。卽往蹇朋來。特錯綜其文耳。蹇初六往蹇來譽。初無所來。虞注「變而得位以陽承二。故來而譽矣。」初二同在內卦。而謂之來。九三往蹇來反。虞注「反身據二。故來反也。」二三同在內卦。而亦謂之來。足徵就一卦言。亦不限於外之內爲來也。上六往蹇來碩。上無所往。虞注「陰在險上。變失位。故往蹇。」此卽以變爲往之例也。彖傳往得中也。張注「謂三之復二得中。」蹇三之復二爲臨上息成蹇。三之復二以來爲往。上息則由來而往矣。孔子釋往來之義。莫備於咸。咸九四憧憧往來。繫辭傳以日月寒暑往來。信釋之。日月往來。該括坎離之出入。寒暑往來。包蘊復遯之消息。變通配四時。陰陽之義。配日月。易之道著於是矣。過此以往一語。往就未來言。是以來爲往也。井言往來井井。以泰初之五爲往。五之初爲來。此常例也。賁言小利有攸往。五上皆失正。五往之上。則上來之五。外卦以變爲往。往亦或有來也。彖傳言柔來而文剛。泰卦坤上之乾二。由外而內。復卦言朋來。息兌成臨。又言來復。窮剝出震。又言利有攸往。息臨成泰。反三成謙。而後降初出震。來臨往泰。皆在內卦。解言无所往。其來復吉。虞注「謂四本從初之四。失位於外而无所應。故无所往。」按初四皆失位。四不能應初。當云。

无所來。以來爲往。此例之變者也。又言有攸往。彖傳言往得衆。二往之五。則由內而外矣。震六五震往來厲。虞注「往謂乘陽」。按五乘四陽。四在五之下。是亦以來爲往者也。以上所舉。多往來兩端駢列。或其詞相聯綴。惟咸九三爻。蹇彖傳。皆言往不言來。震卦辭六二爻。彖傳皆言來不言往耳。其有分詳於前後爻。或爻彖或彖象者。分釋如下。需上六言來。張注「上爲戎主。故牽率坤爻以就三」。此由外而內也。彖傳言往。二變之正而後往。應五由內而外。以應爲往。非以變而易位爲往也。无妄四動成益。上雖失位。而不宜變。卦辭張注上不變則成益。故不利有攸往。此以外卦之變爲往也。初得正應四變爻。二得正應五。皆有往象。此以應外卦爲往也。彖傳言剛自外來。就无妄由遯上之初取象。此以卦變之由外而內爲往也。坎六三虞注「坎在內稱來」。按坎由乾二五之坤。乾二之坤二。乾五之坤五。皆來也。坎在內稱來。就對象言之。則坎在外爲往矣。既非乾二往之坤五。五來之坤二。而在內稱來。此與卦變之由外而內稱來。其例自異。豐六五虞注「在內稱來」。後詳是又不專指一卦矣。二應五。須變之正。彖傳言往。亦以外應爲往。无妄坎兩卦言往來。皆分詳於爻彖中。益二往應五。故言往。上來易三。故言來。彖象

往來分見者。祇此卦耳。前後爻辭分言往來者。惟一豐卦。初九言往。謂初往應四之變。正六二言往。虞注「二利四之五」。四五皆在外卦。外卦以變爲往。亦有易位者。此足證也。六五來章。有慶譽。吉。虞注「在內稱來」。張注「五陽在內」。按蹇初六來譽。詳前。初變之正承二。此在內稱來者也。豐之來而有譽。與蹇之來譽。皆在陰爻。豐五失正。四亦不得其位。五來之四。四往之五。相易則位皆得正。四五皆在外卦。與蹇之初二皆在內卦不同。此本在外稱來。而言在內者。要亦有故。五應在二。五正由四變。豐亦由泰來。豐四本泰卦乾二。泰乾陽在內也。乾二之坤四爲往。坤四之乾二卽爲來。綜各卦言往來。互變易位。或上下相應。有往卽有來。此正則也。往來皆由乾坤九六之變化。乾來則坤往。坤來則乾往。而就對象分言。則乾爲來而坤爲往。繫辭上傳神以知來。知以藏往。虞注「乾神知來。坤知藏往」。下傳夫易章往而察來。虞氏仍取神以知來二語釋之。並以從復成乾釋察來。從遯之坤釋章往。說卦傳數往者順。知來者逆。虞氏以坤消釋往。乾息釋來。乾來坤往。其象判矣。言往來不言來往。亦猶言終始不言始終。往終而來始也。

往勿往

屯勿用有攸往。六三往吝。象傳往吝窮也。六四往吉。象傳求而往明也。

按屯初由坎二變來。乾陽得正。不宜再往。此在內卦稱往之例。六三失正宜變。而言往吝者。虞氏謂「三應於上之應歷險。不可以往。」與咸九三同義。咸初四已變。三歷險應上。故亦言往吝。咸見前來。六四言往。張注「言四當求五。」是也。屯初四皆得位。初不宜往而四宜往。一就變說。一就求說。四本承五。求之云者。不變而往求之。與漸四進承五而彖傳言往有功。其例相通。漸詳後往。

往

蒙初六以往吝。小畜彖傳密雲不雨。尚往也。履初九素履往。象傳句中。大有九二

有攸往。蠱六四往見吝。象傳往未得也。彖傳利涉大川。往有事也。大畜九三利有攸往。象傳同。

象傳大君子以多識前言往行。以畜其德。大過利有攸往。象傳同。恆利有攸往。象傳同。

大壯九四象傳藩決不羸。尚往也。虞氏羸作羸。晉六五往吉。象傳往有慶也。明夷初九有

攸往。睽六五往何咎。象傳往有慶也。上九往遇雨則吉。損利有攸往。象傳上九爻同。初九祀事遄往。

虞氏已作
禮象傳同

夬利有攸往。象傳

初九往不勝爲咎。象傳不勝而往咎也。遯初六有攸往。

萃利有攸往。象傳

初六往无咎。六三往无咎。象傳

漸彖傳進得位往有功也。巽利

有攸往。象傳

節九五往有尙。

小過九四往厲必戒。象傳

繫辭上傳慎斯術也以往。

按卦中言往者得位或失位而變之正皆以應爲往得位亦有以承爲往者失位以變爲往變往有獨變互易之別亦有得位因生卦而推遷者又有本爻變而上息或本爻不變而上消亦皆謂之往者分釋如下。蒙初六明夷初九夬初九皆言往蒙初失位變之正後不宜亟往應四須待四來應初明夷初往應四夬初得正不宜變往應失位之四大畜九三得正與上變爻相應故亦言往是皆得位或失位而變之正以應爲往之例言應者多互相應獨言往者亦以該來也。漸彖傳言往虞注「四進承五」此以承爲往者也。大過巽卦彖節九五皆言往三卦二皆宜變之正節五應在二故二之變往於九五發之萃六三失位亦宜變正初六虞注「初四易位」其說甚當六三虞注「謂往之四」卦彖言往虞注亦云「三往之四」四既與初易位三乃獨變又言往之四此非常例萃以初四相易而三動成既濟爲正履初九蠱六四皆言往履初

應在四。四當變之正。蠱四得正。則不宜變。晉睽兩卦六五皆失正。宜變。故亦皆言往。小畜彖傳言往。就需卦上爻變坎爲巽而成小畜取象。夬上爻得位。而卦彖言利有攸往。義取終乾。虞氏所謂乾體大成也。乾上亢龍。盈不可久。而夬取乾盈象。因時而異也。諸卦言往。或二變。或三變。或四變。或五變。或上變。初變詳前坤皆獨變稱往之例。變之中有應。

說詳後

恆卦彖。萃初六言往。初爻皆宜往之四。與之易位。小過九四言往。張注「往之初也。」四來初。易位而言往。此以來爲往者也。大有九二。蠱彖傳。損初九。皆言往。大有蠱損三卦二五皆失正。二宜與五易位。損初九取往象。睽上九言往。以三上失位。皆宜變而相易。睽三往上。上來三。而上九言往。不言來。此亦以來爲往者也。大壯九四言往。以四五宜易位之故。損卦彖言往。利二五易位成益。三上易位成既濟。是皆互易稱往之例。初與四。二與五。三與上。互相易位。有往卽有來。凡稱往不稱來者。亦以往該來也。大壯四五同在外卦。四往之五。卽五來之四也。猶變互易兩例。變之中多含有應。失正無應。必變之正。而後利於應。兩爻互易。初四或二五或三上。皆互相應。故變與應相關也。萃初六言往。虞注初四易位。又云初之四。張注「一之應非易位。」易位

得正而後相應。張說似拘滯。大畜大象取往行之象。大畜由大壯卦乾初推遷而往。上爻成卦。乾爲行。讀去故曰往行。此推遷稱往之例。遯初六有攸往。虞注「往謂成坤」。此取初爻上消成坤爲否而稱往。與坤卦取初爻上息成乾爲泰而稱往同例。坤卦詳前「是皆足證內卦亦以變爲往。不特如張氏所言外卦以變爲往也。諸卦以應爲往。或以承爲往。或以獨變爲往。往皆虛象。互易推遷上息或上消者。乃實有所往。或宜往。或不宜往。而吉凶悔吝生焉。繫者釋大過初六爻云。慎斯術也以往。與大過卦彖言往相應。惟所指不同。大過卦象詳前張注往謂過四應五。是也。

不往 勿往

剝不利有攸往。同彖傳

遯初六勿用有攸往。象傳不往何災也。

按剝上九失位。而卦彖言不利有攸往。上不利變。嫌乾陽消盡也。剝不利往而上自往。不能抑止。反三復初。以至於夫。此則循環自然之道。其言不利者。昂以爲此乃作易者憂患之辭也。遯亦消卦。初卽遯初。上消則遞至於剝。初失位宜變之正。不宜與四易位。互成坎體。虞氏所謂之應成坎爲災也。

來

訟彖傳訟有孚窒惕中吉剛來而得中也。比不寧。虞氏句方來。彖傳同初六終來有它吉。

隨彖傳隨剛來而下柔。離九四突如其來如。虞氏突作困九二朱紱方來。九四來茶

茶。虞氏徐徐作茶茶

兌六三來兌凶。象傳來兌之凶

渙彖傳剛來而不窮。既濟九五象傳實受其

福。吉大來也。繫辭上傳極數知來之謂占。遂知來物。下傳占事知來。

按訟二來自遯三。隨初來自否上。兌三來自大壯五。渙二來自否四。故皆有來象。比

一陽居五。上下羣陰應之。上爻來應五。初爻至四爻往應五。來祇一爻。往共四爻。言來

不言往。往亦爲來。與以來爲往之例相對待。以來爲往詳前往來與往。初失正宜變。而爻言來。虞注

「在內稱來也。」此例與屯卦在內稱往對待。屯詳前訟二來自遯三。詳前三來之二。易

位稱來。亦在內卦。內卦以變易爲來。與外卦以變爲往之例亦相對待。離九四下重

剛。上有陰逆乘。張注「上下之交故來如。」上對於四爲來。下對於四爲往。往亦爲來

矣。困五來應變正之二。四來易失正之初。故二四兩爻皆有來象。既濟九五虞注

「兌動二體離明得正。承五順三。故實受其福。吉大來也。」按既濟由泰卦坤五之乾

二即乾二之坤五。既濟九五來自泰二。乾陽稱大。故云吉大來也。乾二之坤五而不言往。此亦以往爲來者也。繫辭上下傳言知來。來皆指乾神。所謂神以知來。詳前

來往

不來

雜卦傳萃聚而升不來也。按雜卦虞注「升五不來之二。故不來。」升二五失正易位。二往之五。五自來之二。所謂不來者。五不先來。二宜先往也。蒙二五失正。五求二。二不宜先求五。例相對待。

內外

坤文言傳君子敬以直內。義以方外。比六二比之自內。貞吉。象傳比之自內不自失也六四外比之。貞吉。象傳外比於賢以從上也泰彖傳內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。初九象傳拔茅征吉。志在外也。否彖傳內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。无妄彖傳无妄剛自外來而爲主於內。明夷彖傳內文明而外柔順。中略內難而能正其志。下略家人彖傳女正位乎內。男正位乎外。中孚彖傳中孚柔在內而剛得中。繫辭上傳出其言善。則

千里之外應之。

略中

出其言不善，則千里之外違之。

釋中孚九二爻

繫辭下傳爻象動乎內，吉凶

見乎外。

外內使知懼。

雜卦傳睽，外也。家人，內也。

按內謂下卦，外謂上卦。此乃通例。虞氏於兌卦三上皆謂爲外。

詳後

王弼於中孚三四

皆謂爲內。

詳後

例異而同歸也。內外兩象，繫辭外內使知懼，就卦性言。其餘皆就上下卦

位而言。彖傳綜括全卦之象，故內外並列。爻象則或言內，或言外矣。坤卦釋六二爻言

直內方外，其義特著於文言，亦未詳之象傳也。比卦言內外，分見於二四兩爻。彖傳所

謂上下應者，蓋已包舉內外之義矣。六十四卦皆有內外。彖傳獨於泰否无妄明夷家

人諸卦言之。蓋乾坤消息往來於泰否，无妄家人皆由遯生卦。

遯上之初爲无妄初之四爲家人

明夷

由臨生卦。

臨二之三爲明夷

臨上息至三卽成泰，遯上消至三卽成否。消息所謂息兌爲臨，盈

乾爲泰，消艮爲遯。虛坤爲否也。故內外並列。由泰否而及於无妄明夷家人諸卦，臨所

生卦不僅明夷，遯所生卦不僅无妄家人。剝復夬遯之交，卦亦未及。要之舉數卦以概

其餘，其內外可推而知也。坤內謂第二爻，外謂第五爻。比六二內謂本爻，六四外謂第

五爻。四比於五也。泰否反類，內外互指上下乾坤二卦。泰初九象傳外指第四爻。

虞注外謂

也。无妄由遯上之初。外謂上爻。內謂初爻。明夷內謂下離。外謂上坤。家人內外分指三權變成既濟以後離坎二卦。詳拙著周易虞氏學坤二五兩爻各爲上下卦之中樞。无妄初上兩爻爲上下卦之終始。總之言內外不外乎上下兩卦對待也。中孚彖傳言內。繫辭釋中孚九二爻言外。中孚由訟來。而消息屬泰否。二失位。外變剛爲柔。張氏所謂二變應五。故柔在內也。惟言剛柔皆謂二。似非。詳拙著周易虞氏學王弼云。「三四在內。」按其說。蓋以中孚三四陰爻爲上下陽爻所包。陰在陽之內也。張氏以爲四外體不得云內。說近拘矣。上下卦分言之。則下卦爲內。上卦爲外。合而言之。則三四兩爻位當全卦之中樞。皆謂之內也。亦宜。繫辭釋中孚九二爻。一再言千里之外。外皆指上卦。前外謂五。虞氏言外謂震巽同聲。張氏謂在坤震之外是五體巽是也。後外謂四。虞氏言坤違之而承於五。張氏所謂自初爲坤。則千里之外四也。繫辭爻象動乎內。吉凶見乎外。虞氏言「內初。外上也。」按與无妄內外所指相同。亦言卦之終始耳。外內使知懼。虞氏言「出乾爲外。入坤爲內。」按此就卦性而言。乾陽主外。出震爲復。坤陰主內。入巽爲遯。與乾遠坤近之道相通。外故遠。內故近也。雜卦睽。外也。家人。內也。虞氏以離女釋之。睽

上卦離。家人下卦離。故內外亦分指上下兩卦。家人彖傳指上下兩卦。故內外並論。雜卦於家人專指下卦。故祇言內而已。序卦傳云。傷於外者必反於家。故受之以家人。後詳由外而內。與雜卦傳以內釋家人。亦成對象。

兌彖傳剛中而柔外。虞氏云。「剛中謂二五。柔外謂三上也。」按以通例言之。初二三在下卦爲內。四五上在上卦爲外。虞氏於三上皆謂爲外。則所謂二五之剛中與初四兩剛爻亦皆爲內。蓋以三上柔爻皆在剛爻之上。故謂之外。就重卦別內外。則內下卦而外上卦。就兩單卦各別內外。則三上爲外。此又一例也。

內

臨上六象傳敦臨之吉。志在內也。蹇九三象傳往蹇來反。內喜之也。上六象傳往蹇來碩。志在內也。

按臨上六象蹇九三象內皆謂二。臨上六張注內謂二蹇九三虞注內謂二陰也臨二失位。與五相易。上得憑依於五。上六象傳言志在內。由內而外也。蹇九三爻位在內。而以二爲內者。虞氏所謂反身據二也。蹇上六象傳內指第三爻。張注三在內因觀上反三成蹇。乾陽旣居三得位。而

上爻坤陰又得所應言志在內者由外而內也

外

需九三象傳需于泥災在外也。咸初六象傳咸其拇虞氏母志在外也。益六二象傳

或益之自外來也。上九象傳或擊之自外來也。旅彖傳柔得中乎外而順乎剛。渙彖

傳柔得位乎外而上同。六三象傳渙其躬志在外也。序卦傳傷於外者必反於家虞氏

家作反故受之以家人。

按需九三益六二上九諸象傳外皆指上爻。需九三爻張注三需上也益六二象虞注

上來之三故咸初六象傳渙彖傳六三象傳外皆指第四爻。咸初六象張注謂初志應

曰自外來也旅彖傳外指第五爻。張注謂五序卦傳傷於外就明夷說明夷陽傷於陰

五六三象張注外謂四。坤卦在上故外指上坤反於家即反於內雜卦傳所謂家人內也。

坎為內。說卦以坎為萬物之所歸也。由此推之內外對象坎離對象坎為萬物所歸而

為內則離為萬物所共見即當為外而逸象不著以坎內離外兩象證之於卦內外並

言。如比泰明夷家人諸卦變成既濟皆互重坎重離之象。明夷家人兩卦未變時下卦

同離二三四爻皆互坎。睽卦上離而言外。旅卦亦然。蹇卦上坎而言內。此皆相合。惟明夷家人未變時。互坎在離上。變成既濟。重坎象皆互在離上。比泰兩卦變既濟亦然。比未變時。坎亦在上卦。蹇坎在上詳後坎內而在上。離外而在下。與下卦爲內。上卦爲外之例不合。其與離外之象相合。而又不背乎上卦爲外之例者。祇旅卦彖傳言外。與雜卦傳所謂睽外耳。臨蹇象傳中孚彖傳皆言內。蹇坎在上卦。臨中孚兩卦變成既濟。坎亦互在離上。坎內之象合。而上下之例不合。需卦上坎。渙卦下坎。泰咸益諸卦變動後皆互坎。需泰咸渙諸象張注皆取坎象益六四虞注坎爲志三之上有兩坎象坎爲內而需泰咸益諸象傳與渙彖傳皆言外。泰象傳詳前此尤不合矣。是以昂不取其象。

本末

大過彖傳棟橈。本末弱也。繫辭下傳其初難知。其上易知。本末也。

按繫辭以本末詮解初上。本之謂初。末之謂上。其義顯然。故大過本末弱。亦指初上兩陰爻也。

本

乾文言傳本乎天者親上，本乎地者親下。繫辭下傳剛柔者立本者也。復，德之本也。

按繫辭與大過彖傳所謂本末，本指初爻，文言本天親上，本地親下，則指上乾之第五爻，下坤之第二爻。繫辭剛柔立本之說，亦就乾坤立義，與文言相發，而乾之由剝出震，坤之由夬入巽，窮上而反下，皆動初爻。乾初爲乾之元，坤初亦凝乾元，故本之在初，義不可易。繫辭所謂復，德之本也。復初爻出震，基於乾元之德，故言德之本。

末

咸九五象傳咸其脢，志末也。

按咸第五爻與上爻相感。張氏所謂五感上也，上位爲末。四變之正，與五上成坎，坎爲志。說卦逸象五當坎心，故云志末。

誦信信同伸

繫辭下傳往者，誦也。虞氏屈來者，信也。誦信相感而利生焉。尺蠖之誦，以求信也。略下

按繫辭釋咸卦九四爻，再三取誦信兩象。咸由否三之上，陰誦陽信。初之四成既濟，亦陰誦而陽信也。泰否往來，復遯出入，陽信則陰誦，陰信則陽誦。無有已時，龍蛇之蟄以

存身也。亦詘以求信。與大蠖同。特變其文耳。

詘

繫辭下傳失其守者其辭詘。虞氏屈作詘

按繫辭虞注「巽人之辭也。巽詰詘。」巽卦陰信陽詘。而謂巽詰詘者。就對象而言。復震乾陽正直。遘巽坤陰詰詘也。巽詰詘有伏象。非陰伏藏。實復陽伏於遘陰。

信

繫辭上傳引而信之。虞氏伸作信

按易由太極而兩儀而四象而八卦。是皆引信之事。虞氏言引謂庖犧引信三才。兼而兩之以六畫。特指八卦相重言耳。由八卦而上溯太極。則詘之事矣。

正邪

乾彖傳各正性命。文言傳龍德而正中者也。中閑邪存其誠。中上下无常。非爲邪也。中剛健中正。中其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

按乾爲君子。坤爲小人。正邪兩象。畛域攸分。而乾卦正邪並言。則以得位與否爲斷。得

位則正。失位則邪。惠徵士云：二四不正，故皆言邪。此說甚當。乾之中正在九五。文言傳釋九二爻，言正中，就變之正取象。據張各正性命，既濟以成。六爻剛柔皆正。文言傳所謂不失其正者也。坤言正，不言邪。坤詳後初三五失正，亦邪也。六十四卦，乾以外無言邪者。无妄匪正，小畜不能正室以外，亦無言不正者。言不中或不當，則有之矣。不中而失其位，即不當位。不言不正，而不正之象見焉。

正匪正

无妄其匪正有眚。象傳同彖傳大亨以正。

按无妄由遯卦上爻推遷之初，乾元得正，乾四拔為乾五。遯上推遷之初，自初至五爻依次上拔。正而得中，故彖傳言正。惟遯卦乾五拔為乾上，不能得正，故卦言匪正。不待三不變而上變為匪正也。无妄卦張注：三上易位正也。三不變而上變，是為匪正。

正

坤文言傳直其正也。略中正位居體。屯初九象傳雖盤桓。虞氏鑿作盤志行正也。蒙彖傳蒙以養正。初六象傳利用刑人，以正法也。需彖傳位乎天位，以正中也。九五象傳酒食貞

吉以中正也。訟彖傳利見大人，尚中正也。九五象傳訟元吉，以中正也。師彖傳貞，正也。能以衆正，可以王矣。上六象傳大君有命，以正功也。比九五象傳顯比之吉，位正中也。履彖傳剛中正，九五象傳夬履貞厲，位正當也。否九五象傳大人之吉，位正當也。同人彖傳中正而應，君子正也。豫六二象傳不終日貞吉，以中正也。隨初九象傳官有渝，從正吉也。九五象傳孚於嘉，吉位正中也。臨彖傳大亨以正，初九象傳咸臨貞吉，志行正也。觀彖傳中正以觀天下。大畜彖傳能健止，虞氏止在健下大正也。頤彖傳頤貞吉，養正則吉也。離彖傳重明以麗乎正，中略柔麗乎中正，上九象傳王用出征，以正邦也。遯九五象傳嘉遯貞吉，以正志也。大壯彖傳大壯利貞，大者正也。正大而天地之情可見矣。晉初六象傳晉如摧如，獨行正也。六二象傳受茲介福，以中正也。明夷彖傳內難而能正其志。家人彖傳家人，女正位乎內，男正位乎外，男女正，天地之大義也。中略父父子子，兄兄弟弟，夫夫婦婦，而家道正，正家而天下定矣。蹇彖傳當位貞吉，以正邦也。益彖傳中正有慶。遯彖傳剛遇中正，九五象傳九五含章，中正也。萃彖傳利見大人，亨聚以正也。井九五象傳寒泉之食，中正也。革彖傳大亨以正。鼎彖傳君

子以正位凝命。艮初六象傳艮其趾未失正也。六五象傳艮其輔以中正也。漸彖傳

進以正可以正邦也。巽彖傳剛巽乎中正而志行九五象傳九五之吉位正中也。上九

象傳喪其齊斧。虞氏資作齊正乎凶也。兌九五象傳孚於剝位正當也。渙九五象傳王居

无咎正位也。節彖傳中正以通。中孚九五象傳有孚攣如位正當也。既濟彖傳利

貞剛柔正而位當也。未濟九二象傳九二貞吉中以行正也。繫辭上傳以言乎邇則

靜而正。下傳理財正辭禁民爲非曰義。開而當名。虞氏辯物正言斷辭則備矣。虞氏

辯

說卦傳兌正秋也。坎者水也正北方之卦也。雜卦傳頤養正也。

按坤二得正五失正文言傳釋六二六五兩爻皆言正二息兌得正而變義取成乾五

息至上成觀各自取象虞注可證。各卦剛柔爻以得位爲正失位而言正者皆就變

之正時取象言正皆在彖象彖傳言正者如需訟履同人觀蹇益遯巽節諸卦皆謂五

需言正中。九五象傳言中正餘卦皆言中正惟蹇彖傳言正不言中蹇五亦中正也。蒙師大畜

三卦取二五易位得正臨取三變之正息成泰乾離取五伏陽通坎五言正亦言中正。

頤取五上易位得正大壯取四五易位得正。虞氏於頤卦不取四獨變二五易位似皆可商明

夷取五變之正。家人萃革漸四卦二五皆得正。家人取三權變後上來易位得正。萃取

初之四而三變得正。虞氏注中言初四易位或言初之四或言三四易位取象不定革取四動成

既濟。漸取初變之正。三權變與上易位得正。既濟取六爻皆正。卦象之正。蔑以加於既

濟矣。彖傳言正者。并乾與无妄計之。乾詳前正邪无妄詳前正匪正共二十有五卦。大半重在乾五。以

家人卦爲最。言正者凡五。故爻辭言吉者。亦以家人爲多。詳吉凶例象傳大象言正者。祇

一鼎卦。就三得正取象。小象言正者。或在初爻。或在第二爻。或在第五爻。或在上爻。而

以五爻爲最多。尊乾位也。屯隨臨三卦初爻乾陽得正。初九象傳皆言正。蒙晉艮三卦

初六皆失正。象傳言正。就變之正時取象。豫晉兩卦六二坤陰得正。象傳皆言正。未濟

九二失正。象傳亦就變時取正象。需訟比履否隨遯遯井巽兌渙中孚十三卦九五乾

陽中正。象傳皆言正。六五象傳言正者。祇一艮卦。就觀五之三。成艮取象。上爻象傳言

正者。有師離巽三卦。師上六坤陰得正。象傳言正。則就五變之正取象。離巽兩卦上九

皆失正。離象傳言正。就五伏陽取象。巽象傳言正。就三權變後上來正三取象。虞注皆

可證。隨晉艮巽四卦。言正者皆兩象。蒙需訟師履臨離遯巽諸象傳言正。多與彖傳相

發其餘諸卦或彖言正而象不言正，或象言正而彖不言正。六十四卦言正者共四十卦。乾无妄合得正大半重在乾陽，而乾五元尊，坤陰言正者至少。四十卦以外多有得正者，或言中，或言得位，或言當位。分詳本編得失例利編中而得位當位者，雖不言正，亦正也。以正釋中詳利繫辭上傳言靜而正，謂坤陰；下傳正辭正言，謂乾陽。說卦傳於八卦中獨兌坎言正，亦詳畧相錯之例。兌五坎五，乾爻皆中正得位，兌言正秋，與兌卦九五象傳言正相應。雜卦傳以養正釋頤，與頤卦彖傳相應。

不能正

小畜九三象傳夫妻反目，不能正室也。

按小畜九三六四皆得正，九三象傳言不能正室，以六四互離，女不能正位乎內而在外卦也。反目邪視，卽不正之象。虞氏謂「離火動上，目象不正」，「室不能正，斯目不正」矣。

消長

泰彖傳君子道長，小人道消也。

雜卦傳同虞氏憂作消

否彖傳小人道長，君子道消也。臨彖傳

臨剛浸而長。中略至於八月有凶。消不久也。

按泰由復息爲臨。再息而成卦。又上息爲大壯。極於夬而就乾。否由遯消爲遯。再消而成卦。又上消爲觀。極於剝而入坤。陽長則陰消。陰長則陽消。君子小人進退之象具於此矣。臨由復息。至夬而成乾。故云剛浸而長。臨旁通遯。遯由遯消。消長相循。故云消不久也。

長

乾文言傳君子體仁足以長人。剝彖傳不利有攸往。小人長也。復彖傳利有攸往。剛長也。遯彖傳小利貞。浸而長也。夬彖傳利有攸往。剛長乃終也。繫辭上傳觸類而長之。

按乾元出震。陽剛浸長。故足以長人。剝言小人長。卽君子道消。復言剛長。卽小人道消。剝旁通夬。復旁通遯。夬由復上息。將窮於乾。故云剛長乃終。遯彖言柔遇剛。卽陰長也。復息二成臨。故臨彖言剛浸而長。詳前遯消二成遯。遯彖言浸而長者。謂陰也。繫辭言觸類而長之者。謂六十四卦之成。觸陽類則成陽盈之卦。觸陰類則成陰虛之卦。陽

盈者、陽之長極於上。則陰之長萌於下。陰虛者、陰之長窮於上。則陽之長萌於下。旁通諸卦皆由觸類而來。

消息

剝彖傳君子尙消息盈虛。天行也。豐彖傳天地盈虛。與時消息。

按陰陽互有消息。陽息則陰消。陰息則陽消。而就對象之本義言之。則陰息陽謂之消。陽消陰謂之息。剝由乾卦初爻陽消入巽。極之消艮而入坤。下反於初。陽一息爲震。再息爲兌。極之決於夬而就乾。消息循環靡已。虞氏所謂虧巽消艮。出震息兌。是也。陰陽消息。皆乾坤出入。豐從泰二之四。乾陽外往。坤陰內來。從噬嗑上之三。乾陽內來。坤陰外往。陽息陰消。陰息陽消。虞氏謂五息成乾爲盈。四消入坤爲虛。祇就豐成既濟言之耳。

消不息

升上六冥升。利于不息之貞。象傳冥升在上。消不富也。

升上六陰爻得位。爻言不息而象言消。其義至顯。張注「惠徵士云。二升五。積小以成

高大故曰不息。陽道不息。陰之所利。故曰利於不息之貞。一此亦取自彊不息之義。似可商也。

息

隨象傳君子以嚮晦入宴息。革彖傳水火相息。繫辭上傳易不可見。則乾坤或幾乎息矣。

按隨由否上之初。初陽息陰。故大象言息。革卦下離上兌。離爲火。兌坎半見於上。故虞氏言兌爲水也。離兌皆坤陰之卦。坎象則取乾陽。乾坤消息。出入坎離。有息卽有消。言息不言消而消自在也。繫辭所謂乾坤或幾乎息。則爲滅息之息。息卽是消。故息有三義。消息之息。訓滋長。不息之息。詳後訓休止。其訓滅者義又別矣。君子法乾之息。以求德業之增長。法乾之不息。以期恆久之不已。有息不息。方免於滅息也。

不息 不可息

乾象傳君子以自彊不息。虞氏彊作強

明夷六五象傳箕子之貞。明不可息也。

乾大象君子以自彊不息。息已也。不息卽不已。恆彖傳所謂天地之道。恆久而不已也。

明夷六五象傳箕子之貞，明不可息也。五爻陰居陽位失正，陽當息而消陰，而象言不可息者，卽乾道自彊不息之謂。

錯綜

繫辭上傳錯綜其數。

按爻數乾初三五，坤二四上，陰陽各相綜也。交通則互相錯。震卦陽錯於初四，陰綜於二三與五上。巽卦陰錯於初四，陽綜於二三與五上。坎離二卦陰陽各錯於二五，而綜於初三四上。艮兌二卦陰陽各錯於三上，而綜於初二四五。六子以外諸卦之變化，莫非陰陽錯綜也。復卦以一陽載五陰，小畜以一陰畜五陽，錯之中卽寓有綜之道矣。虞氏以逆上稱錯，謂綜爲理，蓋卦之相錯，由下而生，綜則兼乎上下。臨二陽在下，進臨坤陰，觀二陽在上，觀示坤陰，皆卽錯卽綜也。

錯

離初九履錯然，敬之无咎。象傳履錯之敬，以辟咎也。說卦傳八卦相錯。

按離由坤二五之乾，陰陽相錯，消息乾入坤後，乾與坤由謙履師同人比大有六卦而

合於坎離。履亦乾坤會合所由之一卦。初爻爲由剝入復之基。故履錯之象於離初見之。張氏謂一坎震爲足。初在其下。震履未成。故錯然也。一義似未盡。說卦傳云。八卦相錯。八卦以乾坤爲主。卽乾坤相錯也。乾坤交錯而生六子。六子陽卦震坎艮。陰卦巽離兌。陰陽位次各相錯。震與巽。坎與離。艮與兌。陰陽對象又互相錯。

奇偶

繫辭下傳陽卦奇。陰卦偶。

虞氏耦作偶

按太極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。太極有一無二。其數雖奇。而無偶對待。兩儀四象八卦。偶數皆從奇數而出。就爻畫言之。陽爻連爲奇。陰爻斷爲偶。就單卦而言。陽卦一陽二陰。陽奇而陰偶。陰卦一陰二陽。陰奇而陽偶。繫辭所謂奇偶。分指陰陽兩卦。而歸重乾元。以陽爲主。虞氏云。陽卦一陽故奇。陰卦二陽故偶。是也。至於掛扞之數。五四爲奇。九八爲偶。四與五皆數之少者。故四亦稱奇。九與八皆數之多者。故九亦稱偶。

奇

繫辭上傳歸奇於扞以象閏。

按虞注「奇、所掛一策、所揲之餘。」一策、故屬奇數。非畸零之謂。所揲畸零餘數在
扚中也。上文大衍之數五十。五爲奇數。五十爲偶數。其用四十有九。是奇數。分而爲二
以象兩。是偶數。掛一以象三。是奇數。揲之以四以象四時。是偶數。歸奇於扚以象閏。是
奇數。下文五歲再閏。故再扚而後卦。虞氏掛作卦再爲偶數。蓋奇偶兩數相間爲文也。

難易

繫辭下傳損先難而後易。其初難知。其上易知。

按繫辭虞注「損初之上失正。故先難。終反成益。得位於初。故後易。」難易皆虛象。初
難知而上易知。初在先。上在後。亦先難後易也。

易

繫辭上傳易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。

按易知承上文乾。易從承上文坤。乾主變易。有平易之道。詳乾以易如而乾坤皆有易象。

易則無有艱難矣。

易中稱難者。繫辭外多謂險難。屯象傳。六二象傳。需初九象傳。蹇象傳。難皆指上坎。卦序

雜卦兩傳
皆稱蹇難

否象傳象大難謂下坤。明夷彖傳大難謂上坤。兼取九三互坎。內難謂五正成

坎。虞注可證。兌彖傳難取二四變成屯坎。故虞注體屯

卦爻不言難而言艱。泰九三爻大

有初九爻、噬嗑九四爻象、大畜九三爻、大壯上六爻象、明夷卦辭彖傳、皆言艱。取坎象。

泰二之五大畜二變之正大壯四之五明夷五變之正皆成

艱即難也。

周易對象通釋卷十二

南通徐 昂著

亨編

象例

對象不並著而分見者。自相對待。亦有加否詞於一端之前者。乾坤對象中或相混合。乾直坤曲。乾坤互有曲直之象。直兼巽象。巽爲坤陰之卦。乾質坤文。文兼離象。離亦坤陰之卦。坤巽對象。坤聚巽散。聚兼乾象。則聚有乾坤兩象矣。坤厚巽薄。厚薄兩象皆屬陰卦。厚兼艮象。薄兼坎象。厚薄兩象又皆屬陽卦。坤輿巽舟。輿兼坎象。舟兼渙象。渙之舟楫。則通其象於重卦者也。震巽對象。震主巽賓。兼乾坤兩象。震起巽伏。兼離坎兩象。震之起屬陽卦。巽之伏屬陰卦。離之起屬陰卦。坎之伏屬陽卦。陰陽固互有起伏也。虛象中兼有實象。惟亦包蘊渾廓耳。乘除對象。乘有乾象。除有艮象。教學對象。教有震巽坎兌諸象。學有乾象。

同義之字附案語後者如下。緩疾遄等字附遲速例。皤字附黑白例。宗客朋友等字附主

賓例。觀闕聞等字附視聽例。

乾坤對象

强弱

乾陽剛爲強。坤陰柔爲弱。此就陰陽兩性言耳。而論得失盛衰之勢。則乾坤互有强弱。得位則強。失位則弱。乾坤皆然。陽盛陰衰。固乾強而坤弱。陰盛陽衰。則坤強而乾弱。乾陽雖強。居剝之上。則弱至極而終窮。坤陰雖弱。入遯之初。則強方興而未艾。經傳祇乾卦言強。大過言弱。而六十四卦剛柔盛衰之際。與得失之間。莫不有强弱之頡頏也。

強

乾象傳君子以自強。虞氏彊作強不息。

按乾文言傳云。剛健中正。君子之自強不息。卽法乾體之剛健中正也。

弱

大過彖傳棟橈。本末弱也。

按大過由大壯五之初。或兌三之初。初上皆陰爻。陽陷於內。初爲本。上爲末。坤陰柔弱。

故言本末弱

誠僞

乾實爲誠。坤虛爲僞。說卦逸象不著。誠僞皆發於情。繫辭一再言情僞。不言誠僞。以情代誠。情根諸性。性情以乾元爲本。文言傳所謂利貞者。性情也。六十四卦。惟乾言誠。坎之有孚而不失其信。從乾陽之誠實而來。僞則失其情。故情爲誠所專也。

誠

乾文言傳閑邪存其誠。略中修辭立其誠。

按乾文言傳釋九二九三兩爻皆言誠。乾變成既濟。二當互坎之初。三當坎心。張氏謂坎孚爲誠是也。夬卦虞注「陽在二五稱孚。」乾二中實。庸言之信。庸行之謹。皆誠實之象。惟失位宜變耳。

僞

繫辭上傳設卦以盡情僞。下傳情僞相感而利害生。

按下傳虞注「情陽。僞陰也。」情卽是誠。乾有誠象。文言傳所謂六爻發揮旁通。虞氏句

情也。乾情而坤僞。本屬對象。

文質

文生於乾元。坤含章而有文。凝乾元也。坤陰麗乾陽成離。有文明之象。小畜同人大有賁。明夷革諸卦。取象坤離。除小畜同人大有與乾卦合體以外。莫不有乾陽錯綜以成其文。故諸卦彖傳言文明。皆淵源於乾卦文言天下文明一語。小畜象傳言文德。亦基於乾也。文由質而生。就文質對象推之。純乾純坤皆質也。乾通坤。坤通乾。剛柔相雜皆文也。簡言之。純質也。雜文也。文極則質。質復變文。終始無已。觀於坤盡乾成而入巽。乾盡坤成而出震。可以知之矣。說詳後

文

乾文。言傳天下文明。坤六五象傳黃裳元吉。文在中也。小畜象傳君子以懿文德。同人彖傳文明以健。大有彖傳其德剛健而文明。賁彖傳賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。文明以止。人文也。觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。明夷彖傳內文明而外柔順。革彖傳文明以說。九五象傳大人虎變。其

文炳也。上六象傳君子豹變其文蔚也。繫辭上傳仰以觀於天文。通其變。遂成天地之文。下傳觀鳥獸之文與地之宜。其辭文。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。說卦傳坤爲文。

按說卦傳坤爲文。乾流坤形。故有文明之象。坤六五文在中。卽六三含章之表見。章含於三。而文著於五。著之於外。含之在中。故云文在中也。小畜由豫四之坤初爲復上息成卦。與豫旁通。豫卦下坤。小畜四爻坤陰與三五互離。同人由師二之坤初爲復上息成卦。與師旁通。師卦上坤。同人二爻坤陰成離。大有由比五之坤初爲復上息成卦。與比旁通。比卦下坤。大有五爻坤陰成離。小畜同人大有三卦。皆由乾陽降之坤初爲復上息成卦以後。皆有離象。離由坤陰入於乾。剛柔錯雜而成文。故同人大有兩彖皆言文明。小畜大象所謂文德者。卽文明之德也。卦由一陽下降上息而互離者。尙有履卦。坤陰在二爻成離爲同人。在三爻互離爲履卦。在四爻互離爲小畜。在五爻成離爲大有。履彖傳所謂光明者。卽文之盛也。賁由泰上之二。乾坤相雜。下卦成離。彖傳言文凡七。卦中稱文者蓋以此爲最焉。賁卦剛柔往來。互相文飾。就六畫卦言之。賁初

二地道。柔文剛也。三四人道。柔亦文剛。五上天道。剛文柔也。彖傳言天文人文。該地文在內。經中言天而不言地者。多該括天地。此定則也。明夷由臨二之三。上坤未變。下卦成離。同人賁革諸卦。離皆在內卦。彖傳多言文明。獨明夷彖傳言內文明者。蓋坤爲文。離爲明。離由坤成。明從文生。二爻坤陰。外卦亦坤。與同人上乾言健。賁上艮言止。革上兌言說。取象有別。故分爲內外。云內文明而外柔順。不言文明以順。與文明以健。文明以止。文明以止。文明以說。同式也。革由遯來。遯初二坤陰在乾陽下。初之上成革。下卦亦爲離。彖傳言文明。與同人大有賁明夷諸卦相同。五上兩爻亦皆言文。則獨加詳矣。坤卦以外象傳言文者。祇小畜與革耳。繫辭仰以觀於天文。天文卽乾文。下文云。俯以察於地理。地理卽地文。亦卽坤文也。純乾獨陽。純坤獨陰。雖不能成文。而乾爻奇畫。坤爻耦畫。質卽文之始也。乾坤交通。剛柔變化。其文始顯。繫辭謂通其變。遂成天地之文。卽綜合天文地文而言。鳥獸之文。卽物文。該於人文之中。近取諸身。遠取諸物。卽以人文包羅萬物也。繫辭又云。物相雜。故曰文。蓋乾坤通變。剛柔乃相雜也。文不當而吉凶生者。卽繫辭所謂剛柔雜居而吉凶可見之道。下傳云。其辭文。指坤而言。虞注文謂坤也坤所含

之章、卽乾元之文明。

質

繫辭下傳易之爲書也、原始要終、以爲質也。

按質者文之對。太素无文。乾鑿度所謂太素者質之始也。質本而文末。卽質始而文終。繫辭質該終始而言。蓋有深意。虞氏但謂以乾原始。以坤要終。其詞未詳盡。乾之出震、坤之入巽、以出入爲終始。固已。乾之息始於復。坤之消終於夬。坤盡則乾成。坤之息始於遯。乾之消終於剝。乾盡則坤成。陽息坤未盡。陰消乾未盡。剛柔相雜皆爲文。坤盡乾成。無柔爻錯雜。乾盡坤成。無剛爻錯雜。則皆質矣。乾成而坤陰又入爲遯。坤成而乾陽又出爲復。文質終始之變、未有窮也。

純雜

乾文言傳言純。坤文言傳言雜。此陰陽對象。乾純而坤雜也。就三爻卦而論。乾純陽。坤純陰。皆爲純卦。乾雜入於坤。成震坎艮。坤雜入於乾。成巽離兌。此六卦皆爲雜卦。就重卦六爻言之。乾坤以外。震坎艮巽離兌六卦亦同體自重。皆爲純卦。其餘五十六卦異體相合。

皆屬雜卦。雜卦傳首列乾坤。以雜由純來也。繫辭雜物撰德。虞氏謂「乾六爻二四上非正。坤六爻初三五非正。故雜物。」以失位之爻爲雜。則乾坤皆雜矣。

純

乾文言傳剛健中正。純粹精也。

按純謂純一不雜。卽乾元也。純則能粹能精。

雜

坤文言傳夫玄黃者。天地之雜也。繫辭下傳其稱名也。雜而不越。恆雜而不厭。六

爻相雜。唯其時物也。若夫雜物撰德。辯是與非。虞氏辨則非其中。虞氏爻不備。物相

雜。故曰文。剛柔雜居。而吉凶可見矣。雜卦傳蒙雜而著。

按乾坤相交爲雜。乾交於坤。初出成震。震爲元黃。故言天地之雜。名之雜。物之雜。皆由乾坤相交。乾交坤。坤交乾。往來出入。則六爻相雜。剛柔雜居矣。六十四卦。乾坤之外。皆剛柔錯雜。獨繫辭下傳言恆雜。雜卦傳言蒙雜者。蓋上經乾坤而後。卽推屯蒙。下經首推咸恆。蒙次於屯。爲萬物之始萌。恆次於咸。爲夫婦之道之始基。故於蒙恆特著其義。

以概諸卦也。

曲直

乾剛健故直。坤柔順故曲。震巽坎離艮兌六卦皆乾坤相雜。獨巽有直象者。以一陰初生。陽覆於上。正其始也。乾體本直而流坤形。其用在於通坤之曲。故亦取曲象。坤體本曲而凝乾元。其用在於通乾之直。故亦取直象。繫辭上傳直謂乾。曲謂坤。下傳曲謂乾。直也。肆直也見注虞謂坤交互取象。義不相悖。巽爲坤陰之卦。而爲繩直。與坤卦之言直同義。

直

坤六二直方大。文言傳同象傳六二之動。直以方也。文言傳直其正也。略中君子敬以直內。略下同人九五象傳同人之先。以中直也。困九五象傳乃徐有說。以中直也。繫辭上傳其動也直。說卦傳巽爲繩直。

按繫辭其動也直。就上文乾說。乾體剛健中正。有正直之象。故乾爲直。說卦逸象坤象全則乾陽出初上息。坤之直從乾來。虞氏所謂陽息在二。故敬以直內也。同人上乾。困由否來。否卦乾亦在上。二之上成困。乾五未變。故同人困兩卦九五象傳皆云。以中直也。

書洪範木曰曲直。巽爲木。具曲直兩象。初四陰曲。二三五上陽直。說卦於巽取直象。不取曲象。重在乾元之正直。足以輔翼坤陰。張氏所謂巽以陰順陽。陽直以正陰曲也。同人困兩卦九五之直。皆取乾象。已如上所云。同人二三四爻互巽。困三四五爻亦互巽。兼有陽直正陰曲之象。

曲

繫辭上傳曲成萬物而不遺。下傳其言曲而中。

按上傳曲謂坤。

張注謂坤元也。陰道詰曲。

下傳曲謂乾。

虞注陽曲初震爲言。故其言曲而中。

其言曲而中。下文云。其事

肆而隱。虞氏謂曲曲肆直。然則乾曲坤直。固對文也。乾之直而言曲。與坤之曲而言直。皆取陰陽交通之象。

輕重

乾爲天而輕清。坤爲地而重濁。說卦逸象言乾爲清而不言爲輕。坤爲重而不言爲濁。蓋逸中有逸。可推而知也。乾流坤形。乾輕而能任坤之重。繫辭釋鼎九四爻。重謂乾。力少而任重。猶云坤力少而任乾之重也。乾體本輕。因積而重。虞氏言「乾爲仁。故任重。」蓋以

乾保合大和。任天下之重。然則重之云者。固不屬於乾體。乾上降之坤三成謙。說卦傳言謙輕。乾固有輕象也。

輕

說卦傳謙輕而豫怡也。虞氏忘作怡

按謙由乾上降居坤三。卑以自牧。故輕。輕則足重矣。

重

繫辭上傳夫茅之爲物薄而用可重也。下傳引重致遠。力少虞氏小作少而任重。

按大過初上兩爻坤陰柔弱。包舉積重之乾陽。故繫辭上傳釋大過初六爻言重。鼎四在互體大過之中。鼎五卽大過上。乾任天下之重。而鼎任乾之重。其不能勝任可知。故下傳釋鼎九四爻言任重。取大過之象。隨由否上之初。下震上兌。皆以乾載坤之重。故引重之象取諸隨也。

勝敗

陰陽消長。乾坤互有勝敗。就對象而言。則乾爲勝。坤爲敗。乾勝坤敗兩象。虞注未有明文。

說卦逸象不著。惟大有九二張注坤爲敗耳。經傳中言勝言不敗。皆指乾陽。則乾勝之象與坤敗相對明矣。

勝

繫辭下傳吉凶者。貞勝者也。其柔危。其剛勝邪。

按陽息陰消則陽勝。陰息陽消則陰勝。繫辭貞勝。虞注「貞。正也。勝。滅也。」張注「陰生滅陽。陽動貞之。」勝重在乾陽。剛勝之說。亦以乾陽爲主。蓋易之功用歸於乾元也。柔危與剛勝對文。危卽是敗。

不勝 莫勝

夬初九往不勝爲咎。象傳不勝而往。咎也。漸九五終莫之勝。吉。象傳同

按夬初乾陽得正。四乾陽失正。不能相應。虞氏謂剛以應剛。不能克之。初動則失正。張氏言初變往四。烏能勝陰。是也。四變之正而後初往應之。則能勝矣。漸九五乾陽中正。與二相應。有剛柔之象。謂終莫之勝者。就受動言也。

敗

復上六終有大敗。

按虞注坤爲死喪。坎流血。故終有大敗。張注五變師體坎。故大敗。張氏重在坎象。而致敗之象尤在坤之死喪。

不敗

需九三象傳自我致戎。

虞氏寇作戎

敬慎不敗也。

大有九二象傳大輶以載。

虞氏車作輶

積中不

敗也。

按需四上壯坤。

需由大壯四上之五故九三虞注四上壯

壯在乾陽。大壯終息成乾。故需上六取終乾之義。

九三張注上來終乾敬慎不敗

乾剛健。故不敗。

大有下卦由比坤上息成乾。九二張注「坤爲敗。」

成乾故不敗。不敗卽是勝。

乾震對象

寬嚴

乾爲威。有威嚴之象。天尊在上。有尊嚴之象。而天地溫厚之氣屬乾陽。嚴凝之氣屬坤陰。乾盈之後。遘巽生於午。乾之嚴蓋流坤形也。坤成之後。復震生於子。震之寬卽得諸乾元。

也。

寬

乾文言傳寬以居之。

按乾文言釋九二爻言寬。虞氏取震象以乾初出震也。

嚴

遯象傳君子以遠小人。不惡而嚴。家人彖傳家人有嚴君焉。

按遯卦上乾三五乾陽皆正。大象虞注「乾爲嚴。」家人由遯初之四。乾元正初。彖傳言嚴亦取乾象。

乾坎對象

遲速

歸妹遲而咸速。兩卦在泰否消息中。位次適相對待。歸妹由泰三之四。爲反否之始。咸由否三之上。爲反泰之始。反否遲而反泰速。此乾元用九望治之道。乾神故速也。明夷九三言不可疾貞。中孚大象言緩死。序卦雜卦兩傳皆以緩釋解。中孚由訟四之初。訟由遯來。

臨遯消息旁通。明夷解兩卦皆由臨來。臨二之三成明夷。初之四成解。不可疾卽不可速。緩卽是遲。臨卦由乾陽上息。不至泰卦。而初二兩爻各變入坤陰。宜其遲緩不疾速也。明夷三四五爻。中孚二三四爻。皆互震。解卦上震。震初陽甚微。陰覆於上。陽動遲緩。虞氏於中孚取象震爲緩。震之遲緩亦由坤陰之故。說卦傳動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。震雷得巽風。同聲相應。有疾速之象。與咸之艮山兌澤。同氣相求。而感應疾速。其道同也。損初九六四皆有遄象。遄亦是速。舊訓可徵。

遲

豫六三遲有悔。歸妹九四遲歸有時。

按豫六三張注云。『五變在艮。故爲遲。』以艮有止象也。豫三四五爻互坎。震在上卦。自四至上。與歸妹同。虞氏於歸妹九四注云。『坎爲曳。震爲行。行曳故遲也。』豫六三言遲。蓋重在取坎象。歸妹三待四反。仍成爲泰。四亦待三往。故四有遲象。虞氏謂坎爲曳故遲。以三四五爻互坎。就三四爻未正時取象。

速

繫辭上傳唯神也。故不疾而速。下略 雜卦傳咸、速也。

按繫辭神謂乾元乘龍御天其動也直故不疾而速。咸主感應故速。歸妹剛上而柔下。變動遲。咸柔上而剛下。變動速。陰遲而陽速也。

不速

需上六有不速之客三人來。象傳不速之客來。下略

按不速取象坤陰。張氏所謂不速之客謂坤體三爻也。

賞罰

繫辭下傳云。三多凶。五多功。凶即是過。過宜罰而功宜賞。未濟九四取象既濟離三。三多凶而言賞。噬嗑取象變成坎五。五多功而言罰。象因時而異也。未濟噬嗑兩卦皆從否來。否二之五成既濟。五之初成噬嗑。由否反泰而定既濟。不特未濟一卦。噬嗑亦然。兩卦賞罰對象殊途而同歸。

賞

未濟九四三年有賞于大邦。虞氏國作邦

按九四虞注「陽稱賞，四在坤中，體既濟離三。」未濟爲既濟倒卦，未濟離四卽既濟離三，離三得正，賞取乾陽之象。

罰

噬嗑象傳先王以明罰勅法。

按噬嗑三四五爻互坎而不得正，三四五上變動，坎五中正，張氏謂坎爲罰，是也。

坤震對象

禮樂

樂記云：樂由天作，禮以地制。履卦乾天在上，而下卦兌澤地象，以六三坤爻爲卦主，故有禮象。豫卦坤地在下，而上卦震雷天象，以九四乾陽爲卦主，故有樂象。履天旁通謙卦地象，豫地旁通小畜天象。樂記所謂聖人作樂以應天，制禮以配地也。履卦消息在剝復間，豫卦消息在夬遯間。

禮

乾文言傳嘉會足以合禮。繫辭上傳以行其典禮。兩見禮言恭。下傳謙以制禮。序

卦傳物畜然後有禮。故受之以履。履者禮也。虞氏有此句

有上下然後禮義有所錯。

按坤爲禮。

說卦逸象

坤之禮從乾來。禮由誠敬出也。乾嘉會合禮。與坤交通。張氏所謂乾以

嘉美旁通合坤也。

繫辭上傳典禮承上文會通而言。卽合禮也。下傳謙以制禮。與上

傳釋謙九三爻云。禮言恭。取象相同。虞氏言「陰稱禮」。蓋坤陰地象。樂記云。禮以地

制。故坤爲禮也。謙由乾上反三。制禮在三。虞氏謂謙三以一陽制五陰是也。謙三之

坤初爲復上息成履。履旁通謙。故亦有禮象。

履禮同音

大象云。君子以辯上下。定民志。序卦

傳云。有上下然後禮義有所錯。其義相發。繫辭知崇體卑。虞氏體字不作禮。體謂坤。

體从豐亦聲。禮以制肢體。固筋骨。坤爲體。爲禮。義固相通。

非禮

大壯象傳君子以非禮弗履。

按大壯由泰卦乾陽上息。坤爲禮。坤象毀壞。故有非禮之象。

樂

豫象傳先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

按張注「象雷出地故作樂」一豫四之坤初爲復上息成小畜與之旁通。豫震在上卦。小畜上巽震巽風雷同聲相應作樂之象。不僅取震雷也。說卦逸象震爲樂取和樂之象實亦爲禮樂之樂

坤巽對象

聚散

陽動主散。散而有聚。坤靜主聚。聚而有散。繫辭方以類聚。後詳言聚未言散。而所謂物以羣分者。分卽分散。坤聚而乾散也。乾之保合大和。由六爻發揮旁通。有散之用而後收聚之功。文言傳云。亨者嘉之會也。又云。嘉會足以合禮。會合亦聚之道也。巽由坤陰成卦。渙上卦爲巽。坤陰積聚。不能自散。必藉陽以動之。渙大象注張氏所謂「風行水上陰散而陽聚」者。蓋巽以聚爲散。坎以散爲聚也。

聚

乾文言傳學以聚之。萃彖傳萃聚也。順以說。剛中而應。故聚也。中略利見大人。亨。聚以正也。中略觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。繫辭上傳方以類聚。下傳聚天下之貨。序卦傳物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。雜卦傳萃聚

而升不來也。

按坤爲聚。

說卦逸象

坤之靜也。翕故主積聚。乾流坤形。文言傳釋九二爻言聚。虞氏謂「坤

爲文。故學以聚之。」聚亦坤象。乾成既濟。二宜變爲坤宮也。萃由觀來。觀坤在下。上之

四成萃。下坤未變。彖傳言聚者四。皆取坤象。初四易位。上卦成坎。坎亦有聚象。

坎爲聚亦說卦

逸象

序卦雜卦兩傳言萃聚。與萃彖合。

繫辭方以類聚。虞氏言「坤方道靜。故以類聚。

」亦符萃坤之象。

聚天下之貨。取象噬嗑。噬嗑由否來。否坤在下。五之坤初成噬嗑。

下卦坤宮未變。

二爲坤宮

萃聚於內。否初坤陰上升。序卦所謂聚而上者。謂之升也。由內達

外。故有聚天下之貨之象。

散

說卦傳風以散之。

序卦傳說而後散之。故受之以渙。

按坤陰主聚。巽坤入初。陽在陰上。有感而動。摩蕩成風。故聚變爲散。渙由否來。否坤在下。四之二成渙。巽風在坎水上。風水相薄。故有渙散之象。巽內外卦陰皆在陽下。陽激動於上。散之始也。渙卦坎陽巽陰。陰在陽上。陽鼓動於下。散之極也。

厚薄

厚薄對象。本陽厚陰薄。而坤卦承天凝乾。厚薄兩象。遂皆集於坤。坤地道載物。有厚重之象。故坤爲厚。說卦逸象坤陽虛而以簡能。虛而且簡。有寡少之象。故坤爲寡。說卦逸象寡則薄矣。艮之厚。由於坤陰積其下以成之也。剝謙之厚。大過鼎之薄。取象陰柔。剝上體艮。謙下體艮。大過鼎下體皆巽也。坤彖傳云。含宏光大。又云。柔順利貞。宏大故厚。坤之德也。柔順故薄。坤之性也。

厚

坤彖傳坤厚載物。象傳君子以厚德載物。艮上九象傳敦艮之吉。以厚終也。剝象傳上以厚下安宅。繫辭上傳勞而不伐。有功而不德。厚之至也。下傳古之葬者。厚衣之以薪。

按坤爲地道。故有厚象。坤大象言厚。與彖傳相應。艮陽在坤陰之上。坤艮皆土。艮爲山。爲徑路。故坤艮皆爲厚。說卦逸象艮厚之義。特於上九發之。剝卦下坤上艮。謙卦下艮上坤。剝大象言厚。繫辭上傳釋謙九三爻。亦言厚。皆兼取坤艮兩象。下傳言古之葬者。

厚衣之以薪。至取諸大過而易之以棺槨。則厚之至也。大過旁通頤卦。頤卦上艮。卦中互坤。亦具坤艮兩象。

不厚

益初九象傳元吉无咎。下不厚事也。

按益由否上之初。否坤向上推遷。坤爲厚。初爻坤象不見。故言不厚。詳拙著周易虞氏學

薄

繫辭上傳夫茅之爲物薄而用可重也。下傳德薄而位尊。說卦傳坎其於馬也。中爲薄

蹢。虞氏歸作蹢

按繫辭上傳釋大過初六爻。下傳釋鼎九四爻。大過屬夬。遘消息。鼎屬剝復消息。兩卦皆生於大壯。大過由大壯五之初。鼎由大壯上之初。乾盈成泰後。上息至四爲大壯。大壯五之初。則初上兩爻皆陰柔。大過彖傳所謂本末弱也。初爻茅薄。卽取象於巽之陰柔。大壯上之初成鼎。鼎初二三四五爻互成大過。故虞氏於九四爻言象入大過死凶也。繫辭所謂德薄者。亦取陰柔之象。大過爲兼畫之坎。坎以坤陰包陽。故說卦取薄象。

舟輿

舟取渙象。剡木爲舟。厥象在巽。輿爲坤象。巽亦坤陰之卦。舟輿皆載物。坤主載也。坎爲陽卦。而陽爲陰所載。故亦有輿象。

舟

中孚彖傳利涉大川。乘木舟虛也。繫辭下傳剡木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。按中孚卦辭虞注「三利出涉坎。得正體渙。渙舟楫象。」謂二變之正。三動而上未變時。自二爻至上爻。互成渙象也。渙以巽木浮坎水上。故繫辭取舟楫之象。

輿通作輿

一說卦傳坤爲大輿。坎其於輿也爲多眚。師六五弟子輿尸。象傳大有九二大

輿以載。象傳同輿。大畜九三日閑輿衛。大壯九四壯于大輿之腹。虞氏輿作輿睽六

三見輿曳。象傳同輿。困九四困于金輿。虞氏車作輿

按坤厚載物。有大輿之象。坎雖折坤體多眚。而陽載在陰中。故亦有輿象。師六三虞注「坎爲車。」以師卦下坎。不取上卦坤輿之象。大有九二大輿。虞氏就比坤取象。

以大有由比息成卦。與之旁通也。大畜二變之正。亦互坎體。九三虞注「坤爲車輿。」以大畜由萃息成卦。與之旁通。不取坎象。大壯坤爻在五上。虞注「坤爲大輦。」就四之五取象。按大壯旁通觀卦坤象。不僅取本卦坤爻。睽三四五爻互坎。三上未動時。四變互坤。故有輿象。大畜九二言車。詳後九三言輿。睽六三言輿。上九言車。詳後其象一也。困坎在下。九四輦象。虞氏謂「坤爲輦。」就否坤取象。以困由否來也。

車

小畜九三車說輶。虞氏輿作輶

賁初九舍車而徒。象傳

大畜九二車說腹。虞氏輿作車輶作腹象傳

同

剝上九君子德車。虞氏得輿作德車

睽上九載鬼一車。

按小畜二上皆變之正。成兩坎象。九三虞注「豫坤爲車。爲輶。」以小畜由豫息成卦。與之旁通。不取坎象。大畜九二虞注「萃坤爲車。爲腹。」亦就其所從生而旁通之卦取象。詳前不取二變互坎也。賁初睽上。虞氏皆取象坎爲車。賁二三四爻互坎得正。舍車而車象自在。睽三四五爻互坎。則失正矣。剝上車象。亦取諸坤。上九虞注卦象至顯。

布帛

有布帛而後有衣裳。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。布帛之象。蓋肇其先。乾衣坤裳。布爲坤象。巽帛亦坤陰之象。坤道雖弗敢成。而凝結乾元。黃中通理。自有經緯之象。

布

說卦傳坤爲布。

按坤爲方。故有布象。坤厚載物。敷布之布。義由是而引申焉。

帛

賁六五束帛戔戔。

按虞注「巽爲帛」巽有蠶桑之象。

无妄六三虞注巽爲桑說卦逸象巽爲蛇巽固亦有蟲虺之象賁五變之正而上

未動時上卦成巽。

虞注六五失正動之成巽

故取帛象。

黑白

坤文言傳云。天玄而地黃。說卦傳云。乾爲大赤。巽爲陰卦。白取乾象。乾由玄而白而至於大赤。玄爲未出震時之象。出震則白。說卦傳震其於馬也。中略爲驛足。虞注馬白後左足爲驛震爲左爲足爲有初陽白息兌則赤。

說卦傳坎爲赤乾陽在中初動成兌盈乾則大赤巽初陰甚微而伏震故白坤之黃當艮象消內之時消乙入坤則黑卽晦冥之象。

黑

說卦傳坤其於地也爲黑。

按坤爲冥爲晦爲莫夜故有黑象。

白

〔說卦傳巽爲白。略中其於人也。略中爲多白眼。〕

賁六四白馬翰如。上九白賁无咎。

象傳同

大過初六藉用白茅。

象傳繫辭上傳皆同

按說卦傳虞注「乾陽在上故白。」又注「離目上向則白眼見。」乾陽大明巽由坤

二五之乾故有白象。三四五爻互離離之明由乾來故象白眼。賁五變之正而上未

動時上卦成巽四當巽初。

六四張注巽爲白上當巽末。

上九虞注在巽上故皆取白象。六四賁如皤如。

皤从白母。六五束帛戔戔。帛从白亦聲。皆有巽白之象。大過下巽故初有白象。

震巽對象

主賓

乾陽爲主。坤陰爲賓。震由乾元出初而成。震爲主。說卦逸象卽乾主也。宗有主象。同人六二睽

六五皆有宗象。指乾陽而言。同人六二應在九五。睽六五宜變爲乾陽。同人由師二降之

坤初爲復上息。睽由大壯上之三。師二三四爻互震。大壯上體震。宗亦震主之象。巽爲交。

說卦逸象交有賓象。巽由坤陰入初而成。巽賓卽坤賓也。震巽同聲相應。故有主賓之象。坤陰

稱賓。非乾尊稱賓也。需上六不速之客。取坤陰之象。坤卦得朋喪朋。泰九二朋亡。豫九四

朋盍哉。虞氏作說復卦朋來。咸九四朋從。蹇九五朋來。解九四朋至。損六三得其友。皆取象

於兌卦大象之朋友。泰二三四爻互兌。豫旁通小畜。小畜二三四爻互兌。復二息成兌。咸卦上兌。蹇旁通睽。睽卦下兌。解由臨來。臨卦下兌。損卦亦下兌。兌

由坤陰成卦。朋友之象亦取坤陰也。

主

坤卦辭先迷後得主。文言傳後得主而有常。一震彖傳出可以守宗廟社稷以爲祭主

也。序卦傳主器者莫若長子。故受之以震。一无妄彖傳剛自外來而爲主於內。明夷

初九主人有言。睽九二遇主于巷。象傳同豐初九遇其妃主。虞氏配作妃九四遇其夷主。象傳

同

繫辭上傳樞機之發、榮辱之主也。

按乾始交坤初爲震。故坤有得主之象。虞氏所謂陽出初。震爲主也。乾始出震。主在初爻。兩震相重。四剛失位。當正乾五。主在五爻。故取象祭主。虞氏所謂長子主祭器者。本序卦立說。无妄由遯來。乾上之初。下卦成震。故言爲主於內。明夷由臨來。臨二三四爻互震。二之三成明夷。三四五爻互震。初爻應四。故取震主之象而言主人。睽九二取震主之象。虞氏謂「二動體震」。按睽由大壯上之三。大壯震在上卦。上之三則震足下移。二與三比。兼取其象。豐從泰來。亦從噬嗑來。泰三四五爻互震。噬嗑震在下卦。泰二之四。噬嗑上之三。皆變成豐。震卦在上。四變之正而五未變時。三四五爻互震。與泰卦互震爻位相同。初四相應。故皆有主象。繫辭釋中孚九二爻。言榮辱之主。中孚二三四爻互震。故亦取主象。

賓

觀六四利用賓于王。象傳尙賓也。遯九二不利賓。象傳義不及賓也。按觀四坤陰。賓事乾五。虞氏謂陽尊賓坤。其說甚當。蓋以坤爲賓也。遯由坤陰交乾

入巽二包初。不使四及賓。賓當謂初。四既失正。不能及初。則巽初坤陰亦不能得應。故不利賓。二爻陽剛失位。變爲坤陰。則成遯。否亂將成。其不利賓更甚矣。虞氏言賓謂四。乾尊稱賓。似非。詳拙著周易虞氏學

起伏

乾陽起於震初。而伏於坤陰之下。坤陰起於巽初。而伏於乾陽之下。震言起而不言伏。巽言伏而不言起。此就陰陽兩性相對取象耳。復震極於夬而成乾。則遯巽起於下。遯巽極於剝而成坤。則復震起於下。震中伏陰爲巽。巽中伏陽爲震。震巽固互有起伏也。乾陽潛藏坤陰之中爲坎。陽伏則陰起。與離對象。坤陰潛藏乾陽之中爲離。陰伏則陽起。離之見即起也。惟傳文未明言離起耳。

起

「雜卦傳震起也。」遯九四起凶。序卦傳訟必有衆起。

按萬物出乎震。故有起象。遯旁通復。復震爲起。而遯四言起凶者。四當隕之初。九五謂四隕之初上無所往。起謂不隕。訟後受之以師。師二三四爻互震。有起象。虞注

伏

「說卦傳坎爲隱伏。雜卦傳兌見而巽伏也。」同人九三伏戎于莽。象傳同

按坎由乾陽索坤。虞氏所謂陽藏坤中也。故有隱伏之象。巽由坤陰入乾。初伏乾下。震伏巽中。故亦有伏象。同人二三四爻互巽。與師旁通。師坎在下卦。同人四動則互巽變爲互坎。虞注云。「巽爲伏。」又云。「謂四變時三在坎中。隱伏自藏。」蓋具巽伏坎伏兩象。

離坎對象

視聽

離目主視。坎耳主聽。視聽卽見聞。說卦逸象祇言離爲見。餘皆不著。見有自動他動之別。自動之見與現通。兌有見象。而見現古本一字。乾卦中見字或同現或否。以離象爲主。故見字詳隱見例中。

乾文言傳聖人作而萬物覩。虞氏睹作覩

萬物覩卽萬物相見乎離也。觀之名卦。含有視義。六

二闕觀。豐上六闕其戶。豐取離象。離目之中。正在坤陰入乾第二爻。觀六二坤陰。故亦有

闕象闕亦視也。夫九四聞言不信。象傳同四變之正成坎。九四言聞。虞氏亦取坎耳之象。旅上九象傳終莫之聞也。旅由賁來。賁二三四爻互坎。初之四成旅。互坎象毀。故終莫之聞。虞氏言坎耳入兌。謂旅三四五爻互兌。由賁之互體變成也。

視

履六三眇而視。虞氏能作而象傳同上九視履考詳。虞氏詳作詳

頤六四虎視眈眈。震上六視矍矍。

歸妹九二眇而視。虞氏能作而

按履六三離目雖不正。離目不正見虞注而三當離陰。麗虛生明。眇而能視。上應在三。上九視

履亦取六三互離之象。虞氏所謂三先視上。故上亦視三也。頤由晉來。晉離在上。四之初成頤。三動而上之五互離。四當離陰。故有視象。震上六言視。亦取象離目。土應在三。虞氏謂三已動。應在離。是也。卦三動下成離震上爻之視。取象在三。與履卦上爻同例。歸妹下兌。二三四爻互離。而目不正。與履卦同。故眇而視一句同文。惟一在三爻。一在二爻耳。

聽

需六四象傳需于血順以聽也。艮六二象傳不拯其隨未違聽也。虞氏退說卦傳聖人南面而聽天下。

按需卦上坎二變之正與三四互坎六四介兩坎之間故有聽象。六四象傳張三四爻互坎六二象傳言聽亦取坎耳之象。六二象傳虞說卦傳釋離卦先言見後言聽亦寓有對象離旁通坎也。

虛象

乘除

乘主長除主消陰陽皆有乘除乾之時乘六龍乘之象也見羣龍无首除之象也坤之東北喪朋除之象也後得主而有常乘之象也易言乘者皆以柔對剛而曰乘剛其剛乘柔者不著含有除之義者則以剛對柔如夬彖傳云剛決柔也。維卦決即除去之謂剝但言柔變剛而已賁萃皆有艮象。後詳賁言舍言弗乘萃言除艮陽終於上艮爲舍。說卦舍則有除去之意義矣。

乘

乾彖傳時乘六龍以御天。文言傳時乘六龍以御天也。屯六二乘馬班如。象傳六二之難乘剛也。六四乘馬班如。上六乘馬班如。同人九四乘其庸。虞氏墉作庸。象傳同。豫六五象傳六五貞疾。乘剛也。噬嗑六二象傳噬膚滅鼻。乘剛也。解六三負且乘。象傳繫辭上。傳同。夬彖傳揚于王庭。柔乘五剛也。困六三象傳據于蒺藜。乘剛也。震六二象傳震來厲。乘剛也。歸妹彖傳无攸利。柔乘剛也。渙彖傳利涉大川。乘木有功也。中孚彖傳利涉大川。乘木舟虛也。繫辭上傳負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。下傳服牛乘馬。

按乾初出震。震爲龍。初息爲復。復上息至二成臨。至三成泰。至四成大壯。至五成夬。至上成乾。依次上升。以剛乘剛。乾成天全。六龍皆見。故云時乘六龍以御天也。屯噬嗑震三卦。二柔皆乘初剛。屯噬嗑下卦同震。二柔本得位。尙有逆乘之嫌。屯三變之正。四亦乘陽。上交亦逆乘陽。故四上言乘馬。與六二同。困三柔乘二剛。解卦下坎。與困相同。二剛亦爲三柔所乘。故亦有乘象。歸妹三柔亦乘二剛。三柔以陰居陽位。而據失正。二剛之上。其逆乘之嫌。甚於二柔之乘初剛矣。渙卦以巽柔乘坎剛。中孚三柔亦乘二

剛而有乘舟之利。無乘剛之嫌。取二變之正。三上易位。二三四五上爻互成渙卦。虞氏所謂三利出涉。坎得正。體渙。渙舟楫象也。故中孚彖傳言乘木。與渙卦彖傳乘木同。困解歸妹三卦。二三四爻皆互離。三柔所承之四剛亦不得位。中孚四柔得位。故其象不同。豫五柔乘四剛。豫卦祇有一陽。剛之積也不厚。夫上柔乘五剛。自初至五皆剛爻。以一柔乘乎其上。視解卦小人乘君子之器。其暴更甚而象更危矣。隨卦以兌柔乘震剛。故乘馬取諸隨也。諸卦言乘者。皆以柔乘剛。同人上乾九四爻以剛乘剛。二三四爻互巽。故有乘庸之象。虞氏所謂巽爲庸。四在巽上也。巽陰在下。以剛乘剛。不啻以剛乘柔。四雖不得正。其象則吉。剛乘柔者順。柔乘剛者逆。易言乘剛。不言乘柔。說卦傳言易逆數者。此亦逆數之一端也。乘剛諸卦。屯上坎三動互坎。困渙兩卦皆下坎。豫噬嗑震歸妹四卦皆互坎。解卦亦然。坎卦上一爻卽以柔乘剛。柔乘剛者。上爻尤危。屯兩卦上六陰柔皆逆乘陽剛。屯六二困六三兩象言乘剛。上爻皆未言乘剛。而屯卦上六之乘馬班如。泣血漣如。困卦上六之困于葛藟。于臲臲。其危實甚也。

弗乘

賁初九象傳舍車而徒。義弗乘也。

按賁由泰上之二。初爻乾陽未動。乾有乘龍之象。而泰卦乾二已往之坤上。乾三爲坤陰所隔。陽剛不能直接相乘。故初爻取弗乘之象。

除

萃象傳君子以除戎器。戒不虞。

按除戎器。謂除去鯀敗而易以堅利也。賁卦上艮。故初爻有舍而弗乘之象。萃旁通大畜。二三四爻互艮。五之復二爲臨上。息成大畜。艮卦亦在上。艮爲舍。故有除象。

教學

臨觀坎益諸卦皆言教。而乾卦首出庶物。獨先言學。蓋教以學爲基。有乾之學而後有臨觀坎益諸卦之教也。坎大象言教兼言習。卦彖初六爻象皆言習。詳利編習不習例習。常也。卽學以爲常也。坎秉乾陽。兌由坤陰入乾。而二五乾陽未變。坎兌之習。卽習乾之學也。臨乾在下。觀乾在上。臨觀之教。皆由乾學而來。益卦之震巽爲教。亦生於否乾。學而後教。教仍是學。乾之學貫徹始終。有如是夫。乾文言釋九二爻言學。坤六二爻言不習。象傳文正相對言傳同

待。坤六二陰宮得正。如變爲乾陽。則失其位。不變爲乾陽。故不習。坤後順得常。不習者。習之至也。張氏就變坎爲習取象。坎亦由乾陽而成。

教

臨象傳君子以教思无窮。容保民无疆。觀彖傳聖人神道設教而天下服矣。虞氏神道上無以字象傳先王以省方觀民設教。坎象傳君子以常德行。習教事。繫辭下傳耨耨之利。以教天下。蓋取諸益。

按兌象傳云。君子以朋友講習。臨卦下兌。故大象言教思。虞氏所謂兌口講習也。反臨爲觀。巽在上卦。巽爲教令。說象逸卦故彖象皆取教象。震巽同聲。臨由復上息。復震在下卦。臨二三四爻互震。與觀之上巽相應。雷動風散。教化之宣播宜矣。坎於爻例觀上之二二三四爻互震。與觀巽相應。大象言習教事。與觀卦象傳設教之義相通。益卦下震上巽。同聲相應。故有教象。

學

乾文言傳君子學以聚之。

按乾初息坤爲震。再息爲兌。文言傳釋九二爻言學。取震兌之象。虞氏所謂兌爲口。震爲言也。

周易對象通釋 卷十二

周易對象通釋卷十三

南通徐 昂著

利編

象例

舉其一端而或加否詞於前者，卽成爲對象。屯之字不字，履之咥不咥，大過之撓不撓，大壯之纍不纍。虞氏羸作纍漸之孕不孕，皆自成對象。惟字咥撓纍孕等字，他卦未見耳。否詞後或系動詞於名詞之前，又或不加否詞而求之卦象，實與否詞同義者，皆入否詞之類。如人匪人例中不見人與匪人同列，悖未悖例中解悖與未悖爲類，血无血例中血去與无血爲類，又如失道與道對象，失類絕類與類對象，失則與則對象，失時與時對象，志未得與志對象，皆是也。乾坤對象，或乾卦自成對象，或坤卦自成對象，乾象中有兼坤者，坤象中有兼乾者，例不備舉。乾坤對象中思爲坤象，而兼坎象，常爲坤象，而兼震坎之象，皆以陰兼陽。久爲乾象，而久之要義在恆卦，此就重卦取象者也。乾卦對象，道爲乾象，而兼坤震艮之象，畏爲乾象，而兼坎象，坤卦對象，密爲坤象，而兼兌象，積爲坤象，而兼坎象。

坤坎對象。寧爲坤象。不寧爲坎象。而皆兼乾象。震巽對象。震足巽木入坎水皆爲涉。涉兼渙卦坎象。此亦通於重卦者也。艮巽對象。果爲艮象而兼離象。離坎對象。光爲離象而兼坎象。未光爲坎象而兼坤象。坎兼有光未光兩象。震卦對象。交兼巽象。乾坤交通之象亦寓其中。辯兼乾象。問兼兌象。不興兼巽伏之象。勿逐兼艮止之象。育兼頤象。此通於重卦者也。坎卦對象。雨與滅皆兼兌象。災與懼皆兼乾坤兩象。平兼乾象。流不流亦兼乾坤之象。寇兼離戎之象。坎心爲感。而感之要義在咸卦。此亦就重卦取象者也。艮卦對象。成不成兼乾坤之象。牽兼巽繩之象。居兼乾坤兩象。不居兼坎離兩象。不繫不拔皆兼乾象。薦不薦兼震巽之象。兌卦對象。傷不傷兼剝象。此亦通於重卦者也。震兌坎離對象。時兼艮象。重卦噬嗑頤對象。食爲噬嗑象而兼乾象。頤卦對象中養兼震象。八卦以外重卦對象可直列卦名者。噬嗑頤外。祇遯卦對象遇弗遇耳。虛象中犯或有兌象。攻或有師象。宜不宜。備无備。皆寓有乾坤之象。初往四。二往五。三往上。或三往四。皆征象。上來三。亦征象。而征或取震象。是皆虛象中含有實象者也。凡一卦自成對象者。大半一就爻未變時取象。一就爻變時取象。變動則卦象毀壞不見。故成相對之象。

乾卦對象。不德謂不自伐德。非無德也。坎卦對象。坎爲忘。而不忘仍爲坎思之象。非坎消也。坤卦對象之不積。頤卦對象之不養。虛象中之不備。皆屬設辭。至於震足爲逐。而震六二言勿逐。艮手爲獲爲拯。而艮卦言不獲。六二言不拯。本卦中卽有相對之象。

同義之字附案語後者如下。慮字附思何思例。恭字附敬不敬例。忌字附畏不畏例。身字附躬匪躬例。心意兩字附志未得志例。吝字附悔无悔例。律字附則失則例。和字附平未平例。戎敵兩字附寇匪寇例。惕恐兩字附懼不懼例。引係繫攀等字附牽未牽例。鮒字附魚无魚例。饋餼兩字附食不食例。尤字附咎无咎例。

乾坤對象

富不獨富

小畜九五富以其鄰。象傳不獨富也。

按陽實稱富。小畜五剛得位。故言富。虞氏所謂五貴稱富也。二變之正。應五而承三。三乾陽亦得正。故不獨富也。

乾以美利利天下。不言所利。坤之富由乾元來也。坤言富者。必麗乾陽。純坤無乾陽可

麗則不富矣。陽實富。坤虛不富。兩象對待。不富爲坤之本象。富爲坤之變象。變者。坤通乾也。

富

家人六四富家大吉。象傳同

繫辭上傳富有之謂大業。崇高莫大乎富貴。

按家人六四陰爻得正承五。故有富象。繫辭富有謂坤。張氏言可大故富有。繫辭所謂可大則賢人之業也。有功則可大。與坤以簡能簡則易從。易從則有功相承。故富指坤而言。崇高莫大乎富貴。虞氏謂「五貴坤富」。富取坤象。張氏富有之詮釋。本虞義也。

不富 未富

泰六四翩翩不富。象傳同

以其鄰。謙六五不富以其鄰。无妄六二象傳不耕穫。未富也。

升上六象傳冥升在上。消不富也。

按泰六四坤陰亦得正。而言不富者。以上卦全坤。五亦坤陰也。家人六四承五。以陰順陽。故言富。泰六四承五。以陰比陰。故言不富。虞氏謂坤虛无陽。故不富。亦指全坤而言。非僅謂六四坤陰也。謙坤在上。與泰卦同。故六五爻言不富。與泰六四同。亦謂坤虛

无陽也。无妄在震。乾陽在初。二三爻皆坤陰。六二以陰承陰。四變之正。互成坤卦。虞氏所謂四動坤虛。故未富也。升卦坤亦在上。與泰謙兩卦同。故上爻有不富之象。泰不富在四。謙不富在五。升不富在上。錯綜取象。坤在下卦言不富者。祇无妄六二爻之取象。亦隨時而見義耳。

克弗克

同人九四弗克攻。吉。象傳義弗克也。九五大師克相遇。象傳大師相遇。言相克也。

按克勝也。勝爲乾象。勝詳亨篇同人上乾。四失正。變剛爲柔。故弗克攻。九五乾陽中正。

故有克象。同人由師二降初爲復。上息成卦。師象亦重在以乾陽一爻爲主也。

克能也。亦勝任之謂。能爲坤象。能詳元篇而克之象多屬陽剛。弗克之象多屬陰柔。有

剛克而未著柔克。重乾元也。

克

蒙九二子克象。象傳

既濟九三三年克之。象傳

按蒙九二不當位。而陽剛得中。既濟九三乾陽得正。故皆有克象。

不克 弗克

訟九二不克訟。象傳同九四不克訟。大有九三小人弗克。復上六至于十年不克征。

損六五十朋之龜弗克違。益六二十朋之龜弗克違。

按訟九二得中而乾陽不當其位。九四失正故皆有不克之象。蒙九二克而訟九二不克。蒙就二當互震之初取象。訟二須變其象自別。大有九三乾陽得正弗克指九四。九三虞注四失宜變剛爲柔弗克與同人九四同例。惟同人四屬乾大有四屬離耳。同人大有兩卦皆屬剝復中間消息。復上六坤陰損六五益六二陰爻皆互坤體。復之不克征損益之弗克違皆坤陰柔弱之象。

思何思

咸九四朋從爾思。繫辭下傳同繫辭下傳天下何思何慮。間接複句釋咸九四爻

按咸初變之四互成兩坎。九四既變介兩坎之間故虞氏取象坎心爲思。繫辭釋九四爻虞注云「既濟定六位得正故何思何慮」此就成終而言也。若由終以原其始則歸於乾元。坤既未凝坎亦未索又何思之有耶。坤虛爲思。坎實亦爲思。坎陽在坤中也。

坎實中心如結。思基於坤。故爲加憂。咸由否三之上九。四坎思之象。從否坤變轉。慮亦坎象。繫辭言何思何慮。卽无思也。極則反本。思之至極。則无思矣。

思

臨象傳君子以教思无窮。容保民无疆。艮象傳君子以思不出其位。渙六四匪夷所思。既濟象傳君子以思患而豫防之。繫辭上傳小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。履信思乎順。下傳知者觀其彖辭。則思過半矣。

按坤爲思。坎亦爲思。說卦逸象虞氏於臨卦象傳取坤象。艮渙二卦取坎象。既濟大象張氏言坎爲思。承虞氏之說也。臨坤在上卦。變成既濟。亦互坎象。艮二三四爻互坎。渙下卦爲坎。初二已變。三變之正。亦互坎象。既濟互兩坎。渙由否生卦。既濟由泰生卦。艮由觀生卦。否觀下卦皆坤。泰由臨上息。坤亦在上卦。故諸坤坎思之象。從坤來也。繫辭釋解六三爻言思奪思伐。解卦下坎。三四五爻亦互坎。思取坎象。釋大有上九爻言思乎順。大有旁通比。比卦上坎。故亦有思象。虞氏所謂坎爲思也。言思過半者。知同謂坤。思亦取坤象。坎爲思。亦爲慮。繫辭下傳云。一致而百慮。又云。能研諸侯之慮。慮皆取象於坎。

无思

繫辭下傳易无思也。

按易无思也。虞氏引天下何思何慮數語釋之。於何思何慮注中引易无思也一句釋之。此注釋互轉之例。

親不親

乾天稱父。索於坤而得震坎艮三男。坤地稱母。索於乾而得巽離兌三女。乾坤相親。以得男女之親。故震坎艮本乎天而親乾。巽離兌本乎地而親坤。繫辭有親。虞注獨舉陽道成乾爲父。震坎艮爲子者。蓋以有親本指乾言。故以父該母。以子該女也。比同人兩卦皆以陰親陽。坤以乾爲親。故乾坤皆有親。謂乾有親而坤無親者。此就有無相對之象而言。坤積不善。臣弑其君。子弑其父。成遯成否。卽無親所由來也。訟之不親。亦慮二變成否耳。

親

乾文言傳本乎天者親上。本乎地者親下。比象傳先王以建萬國。親諸侯。繫辭上傳易知則有親。略中有親則可久。雜卦傳同人。親也。親寡。旅也。

按親上親下於乾卦文言發之。合乾坤而言。親上謂親乾。親下謂親坤。繫辭有親獨指乾說。以乾該坤也。比由師來。師二之五成比。師二之坤初爲復上息成同人。師容民畜衆。故比大象言親諸侯。雜卦傳以親釋同人。比以五箇陰親一陽。同人以一陰親五箇陽也。虞氏於雜卦傳注據繫辭二人同心。以釋同人之親。亦取同人與師卦旁通之象。旅卦三四重剛。三與離四焚如死如棄如相薄。虞氏所謂離四焚棄之行又在旅家也。九三喪其僮僕。虞氏童作僮故雜卦傳云。親寡旅也。親寡則幾於不親矣。

不親

雜卦傳訟、不親也。

按訟由遯三之二。免遯消成否。而二失位。變則成否。張氏所謂二正還成否也。二變成否。則天地不交。故有不親之象。詳拙著周易虞氏學

常无常

乾陽象天。坤陰象地。皆常也。變動而生六子。乾坤皆改其常。張氏所謂爻變常也。爻變常見繫辭上下无張注而剛柔之變化。極之剝復夬遯。皆有常度。則又由无常而變爲有常矣。乾文言无

常。坤文言有常。乾以无常爲常。坤之有常。在得震主。震之常卽乾之常也。虞氏以震爲常。又以坎爲常。震一索。坎再索。皆秉乾陽。屯需師歸妹四卦言常。皆由震卦之乾陽取象。而屯需上卦皆坎。師坎在下卦。歸妹三四五爻互坎。均與習坎稱常相關。坎亦互震。故震坎皆有常象。

常

坤彖傳後順得常。文言傳後得主而有常。坎象傳君子以常德行。習教事。屯六二象傳十年乃字。反常也。需初九象傳利用恆。无咎。未失常也。師六四象傳左次无咎。未失常也。歸妹九二象傳利幽人之貞。未變常也。繫辭上傳動靜有常。下傳既有典常。

按坤初出震。以陰從陽。故虞氏以震爲常也。常本裳字說詳元編衣裳例

坎大象常習對文。虞注

「坎爲習。爲常。」按坎二三四爻亦互震。虞氏常取坎象。不取震象。蓋經文習坎。習卽常也。屯由坎二之初。下卦成震。六三變之正。以復其常。六二以陰承陽。故取反常之象。需由大壯來。大壯震在上卦。四之五成需。下卦未動。乾初得正。欲應四而隔於二。俟二變乃應四。未失乾道之常。四以陰從陽。亦未失坤道之常也。師由謙來。謙三四

五爻互震。三之二成師。二三四爻互震。六四得正。二變之五而後四承之。以陰順陽。故有未失常之象。歸妹由泰來。泰三四五爻互震。三之四成歸妹。震在上卦。九二失正。變之五正位。象傳所謂未變常者。從變來也。繫辭有常。該乾坤而言。乾坤所生六子。三畫卦。震艮陽皆得正。坎陽失正。而乾之一索再索三索有常也。離陰得正。巽兌陰皆失正。兌陰則逆乘陽上。而坤之一索再索三索有常也。乾由復至夬。坤由遯至剝。乾陽不盡得正。坤陰不盡從陽。而消息循環。動靜之間。自有常度。屯卦六二張注所謂陽正位爲常。陰從陽爲常者。特就正例言之耳。

无常

乾文言傳上下无常。繫辭下傳同

按乾文言傳上下无常。釋九四爻。九四失位。宜變之正。始能應初承五。張注「上謂承五。下謂應初」是也。繫辭上下无常。指離日坎月周流上下。虞氏所謂在天稱上。入地爲下。故上下无常也。自震象出。庚至會於壬。循環不易。无常之中。卻有常度。

詳不詳

履困兩卦、虞氏祥皆作詳。履上九爻以善釋詳，就乾之積善取義。乾文言傳云：積善之家，必有餘慶。慶卽是祥。慶與善相因，祥與詳相通。乾爲詳，爲慶。說卦連類相及也。繫辭下傳：吉事有祥。祥字，虞氏不作詳。注云：「祥，幾神。」張注神一作祥也。一按幾與機通，所謂吉之先見者也。吉事有祥，亦由乾之積善而來，故虞氏以爲謂復初乾元者也。

詳

履上九視履考詳。虞氏祥作詳

按履乾在上，乾雖積善。上九虞注乾爲積善故考詳而上爻失正，與第三爻坤陰易位，始能元吉。坤陰有益於乾陽，卽不爲不善。

不詳

大壯上六象傳不能退，不能遂，不詳也。張注詳同

困六三象傳入于其宮，不見其妻，不詳

也。虞氏祥作詳

按大壯四之五，則上爻坤陰逆乘，虞氏所謂上則乘剛也。故有不詳之象。困由否二之上，第三爻坤陰失正，伏陽未正，坤積不善，故亦有不詳之象。張氏謂伏陽出爲乾，亦

依據虞氏詳善之說

孤不孤

坤息兌得鄰而不孤。睽消兌失鄰而孤。本相對待。就有無對象而言。乾有親。坤無親。詳親。
例坤宮息兌。陰變爲陽。睽四失位。變而之正。陽變爲陰。陽親。故不孤。陰無親。故孤。

孤

睽九四睽孤。上九睽孤。

按虞氏釋孤爲顧。就四睽五顧三上睽三顧五取象。其說是矣。四上陽剛皆失正。與三五失正之陰柔不能相協。四未變之正時。不能應初。上未與三易位時。不能應三。不能相應則孤矣。似亦兼斯義。

不孤

坤文言傳敬義立而德不孤。

按虞注云。一謂陽見兌丁。西南得明。乃與類行。故德不孤。孔子曰。必有鄰也。一虞氏取坤初息成震。息兌成臨。月體納甲。震西兌南。相毗爲鄰。故有不孤之象。

乾坎對象

陷不陷

坎初六六三皆取坎窞之象。初三坤陰兩爻，卽九二乾陽之坎窞。乾二失正而居坎窞中，勢危於五，故二言險而五言平。陷卽入于坎窞。乾體剛健，而一陽爲二陰所包，失其威力，須竭全乾之功，始能不陷，故需卦取終乾也。

陷

序卦傳坎者，陷也。陷必有所麗，故受之以離。

按坎卦乾陽傾陷於坤陰之中，故有陷象。危厲險難諸象，皆由傾陷而來。

不陷

需彖傳剛健而不陷。

按坎陽陷陰中，需卦坎在上，彖傳言不陷。需從大壯生卦，義取終乾。張氏所謂終息乾

體也。張注見上六

乾剛旣決坤柔，不爲陰所傾，故剛健而不陷。

坤坎對象

卦象分見不全

寧不寧

乾陽主動。有不寧之象。坤陰主靜。有寧之象。此就對象言耳。乾道變化。各正性命。然後萬國咸寧。由不寧而臻於寧。其寧也。資乎坤。而坤之寧亦從乾元來也。屯彖虞注「成既濟定。故曰不寧。言寧也。」屯三坤陰失正。變陰爲陽。既濟以成。爻雖由陰變陽。而下卦震變成離。則陽變爲陰。震動不寧。離虛而寧。則不寧仍屬乾陽。寧仍屬坤陰也。以三畫卦論。震陽初動。其動尙微。坎則陽氣動盪於中。不寧之象。卽以乾陽之故。至艮而動止。再不寧則陽消矣。兌雖陰卦。而震陽上息。有夬卦之象。故說卦傳兌爲附決。象亦至不寧矣。兌四未變成坎時。蓋已蓄不寧之象。

寧

乾彖傳萬國咸寧。

按乾陽交坤出震。坤成乾性。故有安寧之象。張氏謂陽出震而陰靜是也。

不寧 未寧

屯彖傳宜建侯而不寧。

比不寧。虞氏句方來。彖傳同

兌九四商兌未寧。

按兌由坎二之初。上坎未變。比由師來。師坎在下。二之五成比。坎在下卦。坎水陽在坤中。故有不寧之象。屯之不寧。不僅震動在下也。兌四變之正。與五上成坎。故九四言未寧。虞氏謂變之坎水性流。與比卦注水性流動。其義相發。故云。與比不寧方來同義也。

震巽對象

涉不涉

頤六五不可涉大川。上九利涉大川。

按頤三已變之正時。五獨變而上未動。自二之上互渙。巽木渡坎水。六五云。不可涉大川。就未變時取象。上與五易位。上卦成坎。上九云。利涉大川。上應在三。三當震位。取震足涉水之象。此就三未變時取象。虞氏於五上兩注。但就大川取坎象。未詮解涉象。大凡卦中言涉者。非巽木。即震足也。

涉

需利涉大川。彖傳

同人利涉大川。彖傳

謙初六用涉大川。吉。彖傳

蠱利涉大川。彖傳

大畜利涉大川。彖傳

大過上六過涉滅頂。凶。无咎。象傳過涉之凶。不可咎也。益利涉

大川。象傳

渙利涉大川。象傳

中孚利涉大川。象傳

未濟六三利涉大川。

按需卦上坎。需由大壯來。大壯上震爲足。四之五成坎爲需。以震足涉坎水。不僅如虞氏所謂二失位。變而涉坎也。同人謙兩卦皆屬剝復中間消息。同人由師二之坤初爲復上息成卦。師坎在下。同人二三四爻互巽。利涉大川。取巽木從坎水渡來之象。不僅如張氏所謂乾四上失位。變而體坎也。同人由師來。師由謙來。謙三互坎。三與四五互震。三之五。上卦成坎。震足涉坎水。初應在四。三未之五時。四當震足。三之五時。四當坎水。故初六用涉大川。張氏但就三升五體坎爲大川取象。亦未注重震足。蠱巽在下。卦由泰初之上。三四五爻互震未動。巽木震足。兩象具備。二五易位。上卦成坎。震足巽木皆涉坎水中。虞氏但云謂二失位。動而之坎。故利涉大川也。大畜大過兩卦生於大壯。與需卦所從生之卦相同。而消息則屬之夬遯。大畜由大壯來。大壯上震。初之上推遷成大畜。震象下移。三四五爻互震。與萃旁通。大壯亦由萃五之復二成臨上息萃三四五爻互巽。大畜二五相易。震足巽木亦涉坎水中。虞氏但就二五易位成家人。取利涉大川之象。大過上六虞注「大壯震爲足。兌爲水澤。震足沒水。故過涉也。」大過由大壯來。故

涉取震足之象。其說至當。益利涉大川。虞注「謂三失正。動成坎。體渙。中渙舟楫象。」蓋以三變而上未動時。自二至上互換。巽木涉坎水也。其說確不可易。渙卦利涉大川。卽取坎巽兩象。中孚利涉大川。虞氏亦云「三利出涉坎。得正體渙。渙舟楫象。」蓋以二變之正後。三動而上未變時。自二至上互換也。與益同象。惟益二不必變耳。未濟三當坎位。卦由否來。三於否當互巽之初。全卦變正成既濟。三於既濟當坎陽。既濟由泰來。三於泰當互震之初。六三利涉大川。先巽木而後震足。既濟未濟。涉卽濟也。

不利涉

訟不利涉大川。象傳同

按訟九四虞注「變而成巽。」四既變則下坎上巽成渙卦。渙利涉大川。而訟不利涉大川。張注「謂二不變。終凶。五將變應之。成未濟。坎爲大川。故不利涉大川。」其實未濟亦云利涉大川。詳前蓋訟則終凶。凶故不利。各自取象。義當爾也。

艮巽對象

果不果

乾陽終止於艮。蒙剝上九皆艮三。乾陽至三而老。故有果象。大畜彖傳虞注「篤實謂艮」。果決篤實。由果實推衍而出。其義相發。艮由巽陰上息至二。坤陰初入巽。不果之象。卽以巽陰未上息成艮也。

果

「說卦傳乾爲木果。艮爲果蓏。」蒙象傳君子以果行育德。剝上九碩果不食。解彖傳雷雨作而百果草木皆甲宅。虞氏拆作宅

按乾品物流形。故爲木果。艮由乾陽成終。故有果蓏之象。蒙剝兩卦。艮皆在上。虞氏於果取艮象。以艮成始成終也。解二變之正而三四未動時互艮。故亦有果象。

不果

說卦傳巽爲不果。

按巽陰尙微。乾陽未至終止之時。故有不果之象。

坎離對象

光未光

夫彖傳孚號有厲其危乃光也。九五象傳中行无咎中未光也。

按夫彖張注謂「二變離爲光」夫卦下乾本有大明之象。惟四動上卦成坎。旁通剝卦。剝坤在下。有坎幽坤晦之象。故九五象傳言未光。與屯萃兩卦九五象傳同類。屯萃詳後乾言明而坤言光。坤之光從乾之明而來。光明。乾坤之合也。坎月離日成於乾明坤光。諸卦言光。取象離明。未光卽明夷所謂晦。繫辭所謂幽也。坎月得離日相推而明生。而坎爲陰夜。與坤晦相得。則有未光之象。晉彖大明。而上九未光。與履彖光明。而九二爻言幽。六三象言不足以有明。取象皆反正相生。

光

坤彖傳含宏光大。六二象傳不習无不利。地道光也。六三象傳或從王事。知光大也。文言傳含萬物而化光。需光亨。貞吉。象傳同履彖傳剛中正。履帝位而不疚。光明也。泰九

二象傳包荒。得尙于中行。以光大也。謙彖傳天道下濟而光明。中略謙尊而光。繫辭下傳同

觀六四觀國之光。象傳同大畜彖傳輝光日新。虞氏句頤六四象傳顛頤之吉。上施光

也。益彖傳其道大光。艮彖傳其道光明。渙六四象傳渙其羣。元吉。光大也。未濟

六五君子之光。象傳同

按坤凝乾元。初息至三成乾。乾陽稱大。光大取乾象。需卦上坎。三四五爻互離。履由謙來。謙履旁通。履二三四爻互離。謙二三四爻互坎。艮初五動。皆成離。二三四爻互坎。坎月離日相推。故皆有光明之象。詳元編泰二五正成既濟。觀取反臨。臨上息至三成泰而後變成既濟。大畜二五易位而上動。亦成既濟。頤爲兼畫之離。三五上變成既濟。益上之三成既濟。凡變成既濟者。皆有兩離坎。渙下坎變正成離。二三四爻互坎。未濟亦有兩離坎。故皆有光象。泰反否。益渙皆由否來。泰益渙三卦光皆言大。兼取乾象。與坤卦彖象光大同例。虞氏惟於益彖注中言乾爲大明耳。

未光

屯九五象傳屯其膏。施未光也。噬嗑九四象傳利艱貞。吉。未光也。坎九五象傳坎不盈。中未光大也。虞氏大有光字咸九四象傳憧憧往來。未光大也。晉上九象傳惟用伐邑。虞氏維作惟道未光也。萃九五象傳萃有位。志未光也。震九四象傳震遂泥。未光也。兌上六象傳上六引兌。未光也。

按屯卦上坎二三四爻互坤。坎幽而坤晦。故有未光之象。三變之正。有兩離之象。二在離中。五應在二。三未變時。離象未成。未光之象。亦兼斯義。噬嗑由否五之坤初。離雖在上卦。而九四互體屯坎。陽陷坤陰之中。故未光之象與屯同。噬嗑九四卽屯九五。坎五乾陽本大。而象傳言中未光大者。與屯五同象。虞注可證。咸三四五爻互乾。乾有大明之象。而九四象傳言未光大者。則以四失正而未變成離明。張氏所謂未動之離。故未光大也。晉卦上離。明出地上。而上九象言未光。則取坎幽坤晦之象。三四五爻互坎。坤在下卦。三介坤坎之間。上未伐三時。有未光之象。萃卦四動成坎。坤卦在下。震由臨二之四。臨坤在上卦。震三四五爻互坎。未光之象與屯卦同。屯萃兩卦九五。噬嗑震兩卦九四。陽皆陷坎陰中。晉卦上九乘互坎之上。乾陽大明。入於坎窞。則失其光明矣。兌卦二四變之正。而上爻未權變與三易位。則成屯卦。故未光之象亦與屯同。不於九五著其象而發之於上六者。虞氏謂「上三未爲離」。蓋職是故耳。

周易對象通釋卷十四

南通徐 昂著

乾卦對象

卦象分見不全者附

久不久

乾上九象傳亢龍有悔。盈不可久也。繫辭上傳乾以易知。中略易則易知。中略易知則有親。中略有親則可久。中略可久則賢人之德。恆象傳恆久也。中略恆亨无咎利貞久于其道也。天地之道恆久而不已也。中略日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成。九二象傳九二悔亡能久中也。九四象傳久非其位安得禽也。序卦傳夫婦之道不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。物不可以終久於其所。虞氏久久居故受之以遯。

按乾盈於上則遯巽生於下。故盈不可久。乾體剛健自強不息。本有可久之德。故繫辭云然。乾盈不可久。坤虛亦不可久。剝窮出震。夬決入巽。長不久而消。消不久而長。乾坤皆然。不可久。始能保持其久。恆久不已。即乾之不息。恆之成卦。由泰卦乾初之動。彖

傳所謂日月得天而能久照者。卽乾卦大明終始之象。四時久成。積於日月。聖人久于其道。卽與日月合其明也。二四乾陽皆失位。二言能久中。就變之正時言。四言久非其位。就未變之正時言。恆卦下巽。巽爲長。長詳長不長例亦有長久之象。而巽初失位。變之正則巽象毀。故又有不可長久之象。恆由泰初之四。初四易位。還成泰而反否。否上之初成益。與恆旁通。虞氏所謂初利往之四。終變成益也。泰初之四。否上之初。皆乾陽爲之。恆益反復不已。循環靡窮。不可久而仍久也。恆後受之以遯。上卦震。息至上成乾。下卦巽。消至二成艮。

久

繫辭下傳通則久。

按變通兼該乾坤。而可久之道。則重在乾。張氏謂大有通比。乾元復正則可久。是也。

不久 何可久

臨彖傳至於八月有凶。消不久也。大過九五象傳枯楊生華。何可久也。離九三象傳日昃之離。何可久也。旣濟上六象傳濡其首。厲何可久也。

按臨旁通遯。臨由復息。坤決於夬。則入遯。上消成遯。乾盡於剝。則出震。上息成臨。消不久。長亦不久也。大過二至上互夬。初變亦成夬九五虞注「夬三月時。」即取夬象。夬上決則乾盈矣。離九三重剛不中。乾陽過中。故象日昃。既濟第五爻由泰卦乾二上升。上爻逆乘乾陽。濡乾之首。有危厲之象。象傳何可久也。大過離既濟三卦相同。皆有關於乾陽。

道失道 道反道

坤彖傳先迷失道。初六彖傳馴致其道。六二象傳不習无不利。地道光也。上六象傳龍戰于野。其道窮也。文言傳坤道其順乎。中地道也。妻道也。臣道也。中地道无成而代有終也。復反復其道。同彖傳六四象傳中行獨復。以從道也。上六象傳迷復之凶。反君道也。

按道始於乾元。故乾爲道。坤凝乾元。亦有其道。地道、妻道、臣道、皆坤道也。乾消至剝盡入坤。初陽再出震。故先迷失道。而後馴致其道。上六道窮。即乾消剝終時也。復卦辭虞注「陽爲道。」即乾爲道也。乾陽出震爲復。故震亦爲道。四之從道。應在震初。卦彖言反復其道。就遯極於剝而出震取象。上六所謂反君道者。就復極於夬而入巽取象。

入巽成遘。雖云旁通。而於乾道則相背戾矣。

道

乾彖傳乾道變化。九三象傳終日乾乾。反復道也。文言傳乾道乃革。比彖傳後夫凶。其

道窮也。小畜初九復自道。象傳同履九二履道坦坦。泰彖傳君子道長。小人道消也。

象傳后以財成天地之道。略下否彖傳小人道長。君子道消也。同人六二象傳同人于

宗。吝道也。謙彖傳天道下濟而光明。地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變盈而流

謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。隨九四有孚在道。象傳同蠱九二象傳幹母之

蠱。得中道也。臨彖傳大亨以正。天之道也。觀彖傳觀天之神道而四時不忒。聖人神

道設教而天下服矣。虞氏神道初六象傳初六童觀。小人道也。六三象傳觀我生進退。未

失道也。大畜上九象傳何天之衢。道大行也。頤六三象傳十年勿用。道大悖也。離

六二象傳黃離元吉。得中道也。恆彖傳天地之道。恆久而不已也。略中聖人久於其道而

天下化成。家人彖傳父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。而家道正。睽九二象傳遇主于

巷。未失道也。蹇彖傳不利東北。其道窮也。解九二象傳九二貞吉。得中道也。損彖

傳其道上行。益彖傳其道大光。略中木道乃行。略中凡益之道與時偕行。夬九二象傳有戎勿恤得中道也。遘初六象傳繫于金柅柔道牽也。艮彖傳其道光明。節彖傳苦節不可貞其道窮也。六四彖傳安節之亨承上道也。上六象傳苦節貞凶其道窮也。既濟彖傳終止則亂其道窮也。六二象傳七日得以中道也。繫辭上傳乾道成男坤道成女。六爻之動三極之道也。易與天地準故能彌綸天地之道。知周乎萬物而道濟天下故不過。通乎晝夜之道而知。一陰一陽之謂道。故君子之道鮮矣。道義之門。君子之道或出或處或默或語。顯道神德行。子曰知變化之道者其知神之所爲乎。易有聖人之道四焉。略中子曰易有聖人之道四焉者此之謂也。冒天下之道是以明於天之道而察於民之故。是故形而上者謂之道。下傳天地之道貞觀者也。日月之道貞明者也。陽一君而二民君子之道也。陰二君而一民小人之道也。爲道也屢遷。道不虛行。柔之爲道不利遠者。有天道焉。有人道焉。有地道焉。略中六者非它也。三才之道也。道有變動故曰爻。其道甚大。略中此之謂易之道也。說卦傳和順於道德而理於義。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。序卦

傳需者、飲食之道也。夫婦之道、不可以不久也。家道窮必乖。井道不可不革。雜

卦傳君子道長、小人道消也。虞氏變作消

按乾元資始而道以生。乾道重在變化反復。九三象傳言道。與彖傳相發。文言傳乾道乃革。即謂乾道變化。乾之變化在乎通坤。坤之道由凝乾來也。乾由復卦息二成臨。臨彖傳言天道。即謂乾陽。臨初之四成解。九二乾爻宜與六五易位。象傳言通。亦指乾爻。張氏所謂五乾爲道也。乾終於剝而入遯。遯初六象傳言柔道。即謂坤陰。遯消至二成遯。家人由遯初之四。彖傳言家道。該乾坤而言。遯上消至四成觀。反臨。觀彖傳言天之神道。即乾神也。觀初即遯初。初六象傳云。小人道也。即遯初所謂柔道也。六三象傳言道。指上來易位而言。謂乾陽也。觀五之三成艮。艮彖傳言道。謂五變之正。成乾五也。乾始震終艮。震艮之道。皆乾元之道。乾陽由臨息三。盈乾成泰。泰反否。兩卦君子之道。皆言乾陽。小人之道。皆言坤陰。泰大象言天地之道。兼該陰陽。隨蠱恆損益節既濟。七卦屬泰否消息。蠱恆損節既濟五卦。皆由泰來。泰初之上互易成蠱。初之四成恆。初之上推遷成損。三之五成節。五之二成既濟。蠱九二象傳言道。謂乾陽宜正五也。恆彖

傳言天地之道亦兼該陰陽聖人久於其道則專指乾元損彖傳言道謂上爻乾陽來
自泰初節彖傳言道指上六陰爻上六象傳同文六四象傳言道指九五陽爻四承五
也既濟彖傳言道謂五由泰二反否道窮虞注可證六二象傳言道即謂本爻陰柔得
中道也隨益兩卦皆由否來否上之初互易成隨上之初推遷成益隨九四言在道謂
四變應初震爲道虞注九四震由乾陽出初震之道即乾之道也益彖傳再三言道先指
初陽由否上出震乾道亦震道次言木道指上卦巽陰後言益道承上文天施地生而
言兼該陰陽比履同人謙離五卦屬剝復中間消息小畜大畜頤睽蹇五卦屬夬遯
中間消息乾由剝上反三成謙謙三降之坤初爲復上息成履比由師二之五同人由
師二降之坤初爲復上息成卦師由謙來離由坤二五之乾比彖傳言道謂上爻陰柔窮於
上也履九二言履道虞氏亦取象震爲道以二變之正而三未動時下卦成震也同人
離兩卦六二象傳皆言道即謂本爻謙彖傳天道地道兼該陰陽人道專就陽說乾震
皆爲人鬼神即鬼神之道乾神坤鬼亦括陰陽兩象小畜由豫四之坤初爲復上息成
卦大畜由萃五之復二爲臨上息成卦萃由豫息蹇由萃四反三睽由蹇三之復二爲臨上

息成卦。頤由晉四之初。

晉由觀來萃。兩卦兼從觀生。

小畜由豫變成復。上息。初九復自道。取震初乾

陽之象。乾爲道。震亦爲道也。大畜乾在下卦。與小畜同。上變之正。應在三。故象傳言道。

頤卦下震。而六三陰居陽位。言道大悖者。以坤道悖陽道也。睽九二乾陽失正。言未失

道者。就變而正。五取象。蹇彖傳言道。謂下卦艮三。艮亦爲道。

大畜上九。虞注震艮爲道。就說卦艮爲徑路。取象由

道德之道引申。

德施於外。而道蘊於內。繫辭傳云。顯道神德行。道與德並言。皆謂乾元。說卦

傳云。和順於道德而理於義。道德連文。其指乾元同也。

說卦傳虞注。道德謂乾。

乾坤兩卦皆兼言

道德。乾彖傳。九三象傳。坤初六六二上六象傳。文言傳。皆言道。乾言德多於坤。坤言道

多於乾。

坤文言傳。言道凡四。

要之坤之道德。資乎乾也。小畜初九爻象。蠱夬兩卦九二象傳。大畜

上九象傳。否恆益三卦彖傳。皆言道。否蠱小畜大畜夬五卦大象。蠱六五象傳。恆九三

六五。益九五。皆言德。

詳德不德例。

此亦於一卦中道與德並見者也。繫辭傳言德。或道與德

並言。而言道亦頗多。大半重在乾元。上傳言乾道坤道。分指陰陽兩象。又言彌綸天地

之道。通乎晝夜之道。知變化之道。又云。一陰一陽之謂道。道皆兼該乾坤。明於天之道。

形而上者謂之道。道專指乾元。下傳云。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小

人之道也。道分指乾地。又云：天地之道貞觀者也；日月之道貞明者也；道由乾坤推之。離坎。又云：有天道焉，有人道焉，有地道焉。道由乾、天、坤、地而推之。人與上傳言三極之道相發。說卦傳云：立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義。亦就三才言道。與繫辭相發。繫辭下傳云：柔之爲道，不利遠者；道專謂陰爻。有柔之道，卽有剛之道。乾坤之德，皆道之所施者也。序卦傳於需、咸、家人、井、四卦，雜卦傳於夬卦，皆言道。除家人彖傳言家道外，祇夬卦大象言德。需、咸、井三卦中皆并德而不言。卦中不言及道與德者多矣。要莫不有道德蘊乎其中也。

失道

坎初六象傳：習坎入坎，失道凶也。上六象傳：上六失道，漸九三象傳：婦孕不育，失其道也。

按坎初六陰居陽位，上六就變觀取象。觀上九以陽居陰位，一失陰道，一失陽道。漸九三陽剛得正，象傳言失其道，就權變而未復之正時取象，亦謂失陽道也。坎上漸三，張氏皆言「陽爲道」，「陽道卽乾道」。

德不德

恆九三不恆其德。

象傳同

六五恆其德。

虞氏句

繫辭上傳有功而不德。

中略

德言盛。

按恆由泰卦乾初之坤四九三乾陽得正而謂不恆其德者乃誠之之辭六五失正三不宜動而五宜變恆其德者就五變取象虞氏所謂動正成乾也。繫辭傳釋謙卦九三爻德取乾三之象言不德者與乾文言傳謂乾以美利利天下不言所利同義。

德

乾九二象傳見龍在田德施普也用九象傳用九天德不可爲首也。文言傳君子行此四

德者故曰乾元亨利貞。

中略

龍德而隱者也。

中略

龍德而正中者也。

中略

德博而化。

中略

君德也。

兩見

中略君子進德脩業。

兩見

忠信所以進德也。

中略

飛龍在天乃位乎天德。

中略

君子以成德爲行。

中略

夫大人者與天地合其德。

下略

坤彖傳坤厚載物德合无疆象傳君子以厚德載物。文言

傳敬義立而德不孤。

蒙象傳君子以果行育德。

訟六三食舊德。

象傳同

小畜象傳君

子以懿文德。

否象傳君以儉德辟難。

虞氏作辟

避

大有彖傳其德剛健而文明。

豫象傳

先王以作樂崇德。

下略

蠱象傳君子以振民育德六五象傳幹父用譽承以德也。

剝上

九君子德車。

虞氏得輿作德車

大畜彖傳其德剛上而尙賢。

虞氏其德二字屬本句

二

象傳君子以多識

前言往行以畜其德。坎象傳君子以常德行習教事。晉象傳君子以自昭明德。虞氏昭作

照

蹇象傳君子以反身脩德。益九五有孚惠我德。象傳惠我德。夬象傳君子以施

祿及下居德則忌。升象傳君子以慎德積小以成高大。虞氏順作慎高大有成字漸象傳君子

以居賢德善俗。節象傳君子以制數度議德行。繫辭上傳可久則賢人之德。盛德

大業至矣哉。略中日新之謂盛德。易簡之善配至德。夫易聖人所以崇德而廣業也。

顯道神德行。是故蓍之德圓而神卦之德方以知。聖人以此齊戒以神明其德夫。

存乎德行。下傳天地之大德曰生。以通神明之德。兩見陽卦奇陰卦偶。虞氏耦作偶其德

行何也。利用安身以崇德也。略中崇神知化德之盛也。德薄而位尊。陰陽合德。是

故履德之基也。謙德之柄也。復德之木也。恆德之固也。損德之脩也。益德之裕也。困德之

辯也。虞氏辨作辯井德之地也。巽德之制也。恆以一德。若夫雜物撰德。下略易之興也其

當殷之末世周之盛德邪。夫乾天下之至健也。德行恆易以知險。夫坤天下之至順也。

德行恆簡以知阻。說卦傳和順於道德而理於義。

按乾元資始有德象。象傳言德凡二。文言傳言德凡十。天德、龍德、君德、皆乾德也。坤之

德由凝乾而成。彖象文言三傳祇各一言德耳。卦辭無言德者。爻辭言德者。惟訟剝恆益四卦。恆卦詳前訟由遯三之二。上乾未動。剝卦乾窮於上。旁通夬卦。益由否卦上爻

乾陽推遷之初。德皆取乾象。彖傳言德者。坤卦以外。祇大有大畜兩卦。乾皆在下。大象言德特多。蒙卦互坤。旁通革卦互乾。小畜大畜夬三卦。乾皆在下。豫卦乾陽在四。旁通小畜。否卦上乾。否反泰。蠱節兩卦由泰來。益漸兩卦由否來。坎由乾二五之坤。晉由觀四之五。蹇由觀上反三。升由臨初之三。觀反臨。臨卦乾象在初二。觀卦乾象在五上。大象言德都十有四卦。坤大象小象言德者。祇訟三蠱五益五耳。虞氏大半取乾象。繫辭上下傳言德。指乾元居多。上傳云。是故蓍之德圓而神。卦之德方以知。分指乾坤兩象。下傳云。天地之大德曰生。又云。陽卦奇。陰卦偶。其德行何也。又云。陰陽合德。皆兼該乾坤。又云。德行恆易以知險。德行恆簡以知阻。分承乾坤而言。釋咸卦九四爻云。以崇德也。又云。德之盛也。德謂乾元。咸由否三之上。乾五中正。四動而承五。故有德象。又釋鼎卦九四爻。亦取德象。鼎由大壯來。大壯下乾。上之初成鼎。二三四爻互乾。惟九四失位。變之正面六五無乾陽可承。故德證也。卦自屯蒙以下。莫不有乾陽錯綜。下傳釋咸

鼎兩卦外。祇於履謙復恆損益困井巽九卦言德。此特擇要以概其餘耳。恆言德之固也。又云。恆以一德。爻辭兩言德者。亦祇一恆卦。恆卦詳前德不德。恆德之重可見矣。

敬不敬

乾之敬在閑邪存誠。坤之敬由乾來。坤二言敬。需三言敬。離初言敬。敬象皆在內卦。敬本諸內而形於外。需上之敬。由三推之也。需上卦非乾。而上六言敬。訟上卦爲乾。而上九言不足敬。因變動而反正取象。與復无妄本無坎象。因變而言有眚。訟震本有坎象。因變而言无眚。其例同也。小過象傳言恭。恭卽敬象。虞氏謂與謙三同義。繫辭上傳釋謙卦九三爻云。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。虞注「坤爲禮」。坤之禮卽敬恭之象。

敬

坤文言傳君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。需上六敬之終吉。象傳同九三象

傳自我致戎。虞氏寇作戎

敬慎不敗也。

離初九履錯然。敬之无咎。象傳履錯之敬。以辟咎也。

按乾爲敬。

說卦逸象

坤順承天。以息乾爲貴。文言傳釋六二爻言敬。卽乾之敬也。需由大

壯來。大壯乾在下卦。四之五成需。下乾未動。九三敬慎之象。卽乾卦九三乾惕之道。致

戎而不敗。卽乾之厲無咎也。上爻取大壯終乾爲義。張氏所謂大壯盈陽。坤旣就乾。則終息乾體也。乾至三而盈。至上而極。乾上九有悔。而需上六終吉。蓋需之上取終乾。假象也。上之敬卽三之敬。由內推外。敬之終吉。與大壯上六之艱則吉相通。離初爻乾陽取敬象。戒初之應四。張氏言四惡人。初變應四則見侵。是也。

不足敬

訟上九象傳以訟受服。亦不足敬也。

按訟由遯三之二。上乾未動。象傳言不足敬。虞氏謂「乾象毀壞。」蓋以上爻已變而乘陽也。

禽无禽

虞氏謂陽稱禽。見師六五注

八卦皆有禽象。獨陽稱禽者。首乾元也。乾坤出入離坎。而大明終

始。其用尤在於離。張氏謂離爲飛鳥。是禽也。

井初六注

蓋亦有見。離字古通作离。

虞氏離作离

离禽

皆从内母。說文禽字下云。禽离兕頭相似。离字下云。獸形。从禽頭。屯三動成旣濟。互兩離。師旁通同人。比旁通大有。同人下離。大有上離。故皆取禽象。恆四井初皆失位。未變成離。

故皆有无禽之象。此說似亦可通。惟離爲陰虛之卦。其禽象與陽之稱禽有性別耳。

禽

屯六三象傳卽鹿无虞。以從禽也。師六五田有禽。

按陽稱禽。屯三失正。變陰爲陽。故有禽象。師陽在二。亦失位。往之五成比。乾陽中正。故亦有禽象。

无禽 失禽

比九五失前禽。象傳舍逆取順。失前禽也。恆九四田无禽。象傳久非其位。安得禽也。

井初六舊井无禽。象傳同

按比由師來。九五本有禽象。而謂失前禽者。指初爻而言。虞氏云。一謂初已變成震。震爲鹿。爲驚走。鹿之斯奔。則失前禽也。一初爻陰變爲陽。陽爲禽。雖云失前禽。實得禽也。恆井兩卦消息屬泰否。恆由泰卦乾初之坤四。四失位。變陽爲陰。而後得正。言无恆者。就已變正時取象。井由泰卦乾初之坤五。初失位。无陽。言无禽者。就未變正時取象。威不威。

乾之威從剛健中正而出。嘉會合禮。貞固幹事。皆乾威之所表見。而合禮先之以體仁長人。幹事先之以利物和義。此所謂不厲而威者也。

威

大有六五威如吉。象傳威如之吉。易而无備也。家人上九有孚威如終吉。象傳威如之吉。反身之謂也。繫辭下傳弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。

按大有下乾。旁通比卦。五柔應比五剛。虞注「乾稱威。發得位。」以五須變乾五也。家人由遯初之四。遯乾在上。故家人上九取乾威之象。虞注「乾爲威如。」按如字衍自上之坤。故威如。一謂三權變受上也。睽由无妄來。无妄上乾。二之五成睽。二五皆失正。五仍宜之二。繫辭虞注取象乾爲威。謂五之二也。

不威

繫辭不威不徵。虞氏懲作徵

按噬嗑由否卦乾五之坤初。虞氏所謂以乾威坤也。繫辭釋噬嗑初九爻言不威。特反復言之耳。

設不設

虞氏於設字未取卦象。恆大象虞注「乾爲立。」遯大象虞注「乾爲施。」設立設施皆有設象。昂因以乾爲設也。不設亦關於乾象。

設

觀象傳聖人神道設教而天下服矣。虞氏神道上無以字象傳先王以省方觀民設教。坎彖傳王公設險以守其邦。虞氏國作邦繫辭上傳聖人設卦觀象。天地設位。下傳同設卦以盡情僞。

按觀旁通大壯。大壯下乾。觀乾陽在五上。坎由乾二五之坤。皆有乾設之象。繫辭設卦設位。皆該括乾坤而言。乾流坤形。有乾之設立。斯有坤之設立。繫辭所謂乾坤成列而易立乎其中也。

不設

繫辭下傳益長裕而不設。

按益由否卦乾上推遷之坤初。乾象變動。故有不設之象。

畏不畏

乾爲畏。說卦逸象乾之畏由九三乾惕取象。乾陽爲君子。坤陰爲小人。震乾出初。坎乾入坤。故震有畏懼之象。此君子乾惕之道。小人之不畏不義。從噬嗑坤陰取象。與大過之大懼迴別。夫卦大象云。居德則忌。忌亦乾畏之象。夫下體乾。三四五爻兼互乾。

畏

震上六象傳雖凶无咎。畏鄰戒也。

按乾爲畏。乾初出震。上居震之極。故有畏象。亦兼取象於坎。震三變之正。上欲應之。而四當坎心。爲之間阻。三四皆正。而上爻又乘坎陽。故上六之畏與彖象之懼。同取坎象。詳拙著周易虞氏學

不畏

繫辭下傳小人不恥不仁。不畏不義。

按繫辭釋噬嗑初九爻。噬嗑由否五之坤初。下卦乾陽出震。三四五爻互坎。乾畏坎懼。何以言不畏。蓋初爻雖祇言屨校滅趾。而震沒於坎下。坎亦沒於震上。皆三爲之梗。三

失位。仍爲否三。坤陰爲小人。故不畏也。

易不易

剛柔變易。生於乾坤。而以乾元爲本。故乾卦彖傳言乾道變化。坤祇柔順以承天耳。繫辭上下傳皆以乾易坤簡對文。下傳云。德行恆易以知險。易與險對待。易爲平易之易。乾之變易卽由平易而來。乾主變易而言不易者。蓋以不易爲體。文言所謂剛健中正。純粹精也。以易爲用。文言所謂六爻發揮旁通情也。出震入巽。循環終始。變易中亦自有不易之道。

易此變易之易。乾以易知見險易例。繫辭說卦所言易經之易皆不引。

繫辭上傳六爻之義。易以工。虞氏貢作工。下傳交易而退。後世聖人易之以宮室。後世

聖人易之以棺槨。虞氏槨作槨

後世聖人易之以書契。剛柔相易。

按乾變坤化。對待分列爲變化。詳變化例

合言之則爲易。以易名經。卽變化之謂。變化在剛

柔六爻。故繫辭上傳就六爻言易。下傳就剛柔言易也。噉嗑由否五之初。以乾剛與

巽柔相易。故有交易之象。大壯由陽息泰。第四爻坤陰變易爲乾陽。大過由大壯五

之初。以坤陰與乾陽相易。夬由大壯上息。第五爻坤陰變易爲乾陽。故皆取象於變易。
不易

乾文言傳不易世。虞氏易字下無乎字

恆象傳君子以立不易方。

按乾以易知。由平易而變易。文言釋初九爻言不易者。以初爻乾陽得正。出震爲復。由復上息成臨。以至泰卦。皆基於初爻。不能變動也。恆由泰卦乾初之坤四。九三乾陽得正。亦不宜變動。虞氏言三正不動。是也。不易之象與乾同。惟乾在初而恆在三耳。

周易對象通釋卷十五

南通徐 昂著

坤卦對象

卦象分見不全者附

事不事

蠱上九不事王侯。象傳高尙其事。彖傳利涉大川。往有事也。序卦傳以喜隨人者必有事故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受之以臨。小過可小事。不可大事。彖傳柔得中。是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大事也。

按坤六三或從王事。後詳故虞氏言坤爲事。蠱由泰卦乾初之坤上。上九坤爲乾所折。故有不事之象。言事者。就全坤取象。序卦亦然。蠱爲反否之漸。否坤在下。旁通隨卦。隨又漸反泰。泰坤在上。小過由晉來。晉卦下坤。上之三成小過。可小事者。事取晉坤之象。虞氏所謂晉坤爲事也。晉上之三。坤象已折。四重剛而不中。故不可大事。

事

乾文言傳貞者。事之幹也。中略貞固足以幹事。中略終日乾乾。行事也。坤六三或從王事。象傳

同文言傳
或作以

文言傳發於事業。訟初六不永所事。象傳六三或從王事。象傳大君子以作

事謀始。坎象傳君子以常德行。習教事。睽小事吉。彖傳略是以小事吉。天地睽而其

事同也。中略萬物睽而其事類也。損初九祀事遄往。虞氏已作益六三益之用凶事。象傳

無之初九象傳元吉无咎。下不厚事也。升六四象傳王用享于岐山。順事也。震六五

億无喪有事。象傳其事在中。大无喪也。巽象傳君子以申命行事。繫辭上傳通變之

謂事。幾事不密則害成。負也者。小人之事也。天下之能事畢矣。舉而措之天下

之民。謂之事業。下傳其事肆而隱。當文王與紂之事。是故變化云爲。吉事有祥。

象事知器。占事知來。

按乾有貞固幹事之象。文言傳釋九三爻辭。曰脩業。曰行事。蓋脩其貞固之業。而行其
幹舉之事也。坤凝乾元。故亦言事。諸卦言事。虞氏大半取坤象。訟由遯來。遯陰消至
三成否。坤在下卦。遯三之二成訟。二變之正。則下卦亦成坤。虞氏所謂二變否時坤爲
事也。初三皆值坤位。故皆取事象。六三或從王事。與坤爻同。大象作事。亦取坤象。坎
由乾二五之坤。故大象亦取坤事之象。睽四動而三五未正時。互成坤體。故有事象。

損由泰來。泰坤在上卦。初之上成損。三四五爻互坤。益由否來。否坤在下卦。上之初成益。二三四爻互坤。損益兩卦言事。皆取坤象。升由臨來。臨坤在上卦。初之三成升。上坤未動。四當坤初。故象傳言事。震三五未變時。四動成復。上卦爲坤。二三四爻亦互坤。五在坤中。故取事象。巽由遯二之四。與訟所從生之卦相同。初二易位而三權變時。二三四爻互坤。故大象亦言事。節亦由泰來。二動而三未變時。二三四爻互坤。繫辭上傳釋節初九爻言幾事。虞氏亦取坤象。繫辭上傳通變之謂事。事該乾坤而言。事業之事亦然。能事謂乾。虞氏謂乾以簡能。是也。釋節卦初九爻言幾事。釋解卦六三爻言小人之事。節由泰來。事取泰坤之象。解由臨來。事取臨坤之象。虞氏釋幾事云。謂二已變成坤。張氏釋小人之事。謂一困二變入宮成坤。一皆取二變。下傳其事肆而隱。事專指坤而言。虞氏所謂坤爲事也。而事亦或不專主坤。象事謂坤。占事謂乾。詳虞注虞氏以吉事爲復初乾元。尤重在乾矣。然則坤之有事象。亦由凝乾元而來也。

不可大事

遯九三象傳畜臣妾吉。不可大事也。豐九三象傳豐其沛。不可大事也。

按虞注「三動入坤。坤爲事。故不可大事也。」大雖謂乾。而事則謂坤。三得正權變後。上來之三易位。坤象毀矣。亦有不可大事之象。遯小過下卦同艮。故不可大事相同。豐四動而五未變時。上卦成坤。而豐由噬嗑來。亦由泰來。泰坤在上卦。二之四坤折成豐。故亦言不可大事。小過由晉生卦。而消息與豐卦同屬泰否。故不可大事之象亦相同也。

服不服

謙九三象傳勞謙君子。萬民服也。六五象傳利用侵伐。征不服也。

按諸卦言服。虞氏未言坤爲服。而坤德柔順。實有服象。謙由乾上降之坤三。坤三爲乾所服。故九三取服象。三復降之二成師。師二又升之五成比。張氏謂「爻義不之師而之比。」謙三升五。以乾征坤。坤本有服象。而坤五未爲乾所服。故云征不服也。

服

豫彖傳聖人以順動。則刑罰清而民服。觀彖傳聖人神道設教而天下服矣。虞氏神道繫辭下傳服牛乘馬。

按豫觀兩卦坤皆在下。故彖傳皆取服象。觀由否卦上消而括囊成卦。乾陽在上。乘馭坤陰。豫乾在四。與謙乾在三。詳前於剝復夬遯消息中位次相對。皆有坤服乎乾之象。繫辭服牛取諸隨卦。卦序隨次豫後。序卦傳所謂豫必有隨也。豫屬夬遯消息。隨屬泰否消息。要皆由於乾坤之交通。隨由否卦乾上降之坤初。以乾征坤。故亦有坤服之象。

密不蜜

繫辭上傳君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則害成。是以君子慎密而不出也。

按繫辭釋節卦初九爻。先再三言不密而後言密。節由泰卦乾三之坤五。坤爲密。坤爲乾所毀折。故言不密。虞氏僅於前二句取坤毀之象。義似未全。詳拙著周易虞氏學節卦下兌。慎密取兌象。兌陰爲小。故爲密。虞氏謂「二動坤爲密。」盡二動則仍取坤象。二不動則可取兌象。

密

小畜亨密雲不雨。象傳

小過六五密雲不雨。象傳

繫辭聖人以此先心退藏於密。虞氏

先洗作

按小畜由需上變爲巽。需二三四爻互兌。上變而互兌之象未動。故虞氏云。密。小也。兌爲密。小過三四五爻互兌。五當兌陰。密雲不雨。與小畜卦彖相同。小畜小過皆以小名卦。虞氏皆取兌小爲密之象。宜也。繫辭言退藏於密。密謂巽初坤陰。虞氏言坤爲閉戶。故藏密。與繫辭釋節卦初九爻注言坤爲閉。故稱密。其說相通。

積不積

繫辭下傳善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。中略故惡積而不可弇。虞氏掩作弇

按繫辭釋噬嗑上九爻。與坤文言傳相發。虞氏言乾爲積善。坤爲積惡。卽文言注所謂乾爲積善。以坤牝陽。滅出復震爲餘慶。坤積不善。以乾通坤。極邁生巽爲餘殃也。言不積。詞反而意正。乾善不積。則陽不能出自復而上息。坤惡不積。則不至陰消成夬而終窮。噬嗑由否五之坤初。否由遯消。以成弑之罪惡。故虞氏以陰息邁至遯釋惡積。以陰息遯成否釋下文罪大。罪惡之積。由於坤陰。而於上九發其義者。上未能反初以匡救其失。張氏所謂上九罪積惡大。安於不正也。

積

坤文言傳積善之家，必有餘慶。積不善之家，必有餘殃。小畜上九象傳既雨既處，德積載也。大有九二象傳大輿以載，虞氏車作輿積中不敗也。升象傳君子以愼德，積小以成

高大。虞氏順作愼高大有成字

按坤厚載物，故有積聚之象。乾積善，坤積不善，極構成巽，終剝出震，坤之不善，有乾之善以匡救之也。小畜由豫四之坤初爲復上息成卦，與豫旁通。豫坤在上卦，小畜上爻變之正爲坤陰，上卦成坎，虞氏取坎習爲積之象，以釋積載。坎卦以坤陰載乾其間，坎之能載，由於坤之載物，故坤坎皆爲車。說卦逸象然則坎之積卽坤之積也。大有由比五之坤初爲復上息成卦，與比旁通。比坤在下卦，大有二變之正，四亦變之正，則二四坤陰與三互坎，虞氏言「乾來積上」，取旁通比坤大輿之象，又言「二失位，變得正應五」，九四言「變而得正」，雖未言坎體，而二三四爻之互坎可知。小畜大有兩象言積皆言載，取象於坎，實就坤之載物而有積象取義也。升由臨來，臨坤在上卦，初之三成升，上坤未變，下卦坤陰由臨三降之初，二三乾陽居上下坤陰之中，與坎象相似。二升之五，互成兩坎，坎之積由坤來，虞氏取象坤爲積，與小畜之取象坎習爲積，其

義相發。乾積善。坤積不善。乾坤皆積。而積象屬之坤者。乾陽主發揮故耳。小畜大有皆由他卦之坤初爲復上息而成。升由臨來。臨亦由復上息。復卦坤積在乾上。坤爲積。爲聚。爲萃。坎爲聚。說卦聚卽積也。萃也。坎由坤陰通於乾陽而成。升卦二三乾陽在坤陰中。萃卦四五乾陽亦在坤陰中。皆與坎卦以坤陰包乾陽相肖。升象傳言積。萃彖傳云。萃。聚也。聚卽是積。升二之五。萃四之三。皆互成兩坎。故積由坤陰而兼通於坎。

類失類

乾羣坤類。而類始於乾元。陰陽類分。乾道保合大和。乃成大羣。坤以同性爲類。而相應不得乾類。則爲失類。觀於頤卦六二象傳。足徵類之不能有所偏也。

類

乾文言傳本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。坤彖傳牝馬地類。略中乃與類行。略中猶未離其類也。同人象傳君子以類族辯物。虞氏辨暌彖傳萬物睽而其事類也。繫辭上傳方以類聚。觸類而長之。下傳以類萬物之情。於稽其類。其取類也大。雜卦傳否泰反其類也。

按坤爲類。乾流坤形。亦有類象。故乾天坤地。各從其類。坤彖傳再三言類。乃與類行。虞注「謂陽得其類。」就坤息成乾取象。同人象傳言類。虞氏取師坤之象。以同人由師息成卦。與之旁通也。睽彖傳言類。虞氏亦取坤象。四變之正而三五未動時。互成坤類。繫辭言類。惟方以類聚。與物以羣分對文。羣指乾而類指坤。其餘則兼該乾坤。而尤重在乾。其取類也大。虞氏專取乾陽之象。蓋易以乾元爲主。觸類由乾陽出。震。稽類亦從乾元原始。類萬物之情。萬物資始於乾元。坤輔之以資生耳。泰有乾亦有坤。而屬陽類。否有坤亦有乾。而屬陰類。陰陽反復。故雜卦傳云。否泰反其類也。卦莫不有類。獨泰否言類者。乾坤出入於泰否也。

失類 絕類

頤六二象傳六二征凶。行失類也。中孚六四象傳馬匹亡。絕類上也。

按頤由晉來。自二至五皆互坤爲類。二與五同陰類。而五失正。未變成陽類。卽不能應。故言失類。中孚由訟四之初。初陰之四。與三爲類。上卦乾四之初。乾類毀壞。故有絕類之象。

括不括

括之云者、虞氏所謂結也。

見坤六四注

坤六四之括在坤陰。所以止六五之陰柔。解上六之不

括、亦在坤陰。所以救六三之暴戾。坤括防否。否上之二成困。困二入宮爲萃。萃五之二奪

之成解。

據繫辭上傳虞注

解不能取坤之括。坤而不括。則否象浸成。解而括。則六三之悖固結而

不解矣。同一坤陰。當坤時而位四。宜於括。當解時而位上。宜於不括。蓋以時與位之不同

而殊其象也。

括

坤六四括囊。

象傳文言傳同

按坤陰凝結。六四陰爻居陰位。有括囊之象。以承六五變乾正位之黃裳。張氏所謂括

囊不動。則五正否成觀也。

不括

繫辭下傳動而不括。

按繫辭釋解上六爻言不括。解上六射隼以解六三負乘之悖。悖解則不結矣。故云動

而不括。詳拙著周易虞氏學

永不永

繫辭云。德行恆易以知險。又云。德行恆簡以知阻。一謂乾。一謂坤。乾坤皆有恆德。故恆以乾坤相交而成卦。乾之不息。坤之無疆。皆恆久之道也。繫辭獨於乾言可久。卦爻獨於坤用六言永貞。皆舉一以該二。永卽久也。長也。不永與不久不長之道亦相通。久不久長不長另詳

永

坤用六利永貞。象傳用六永貞以大終也。

比原筮元永貞。象傳同

賁九三永貞吉。象傳

永貞之吉。終莫之陵也。

益六二永貞吉。

萃九五元永貞。

艮初六利永貞。

歸妹象

傳君子以永終知敝。

小過九四勿用永貞。

按坤用六有永象。比萃兩卦皆下坤。賁由泰上之二。泰坤在上卦。益由否上之初。否坤在下卦。益二三四爻互坤。艮由觀五之三。觀卦坤亦在下。小過由晉來。晉坤在下卦。上之三成小過。消息與賁卦同屬泰否。諸卦永貞皆取坤象。歸妹亦由泰來。泰三之四成卦。大象言永亦取泰坤之象。益六二虞注坤爲永。坤用六艮初六張注皆本虞說。歸妹

大象虞注坤爲永終。蓋坤爲永。爲終。以兩象同卦。故合言之。此虞注之一例。

不永

訟初六不永所事。象傳同

按訟由遯三之二折坤。初先變之正。免二動成坤。故有不永之象。詳拙著周易虞氏學

容无容

乾文言傳云。寬以居之。仁以行之。乾之保合大和。長人利物。皆寬仁之德所致。坤厚載物。含宏光大。有包容之象。從凝乾承天而來。卦中言容者。屬坤爻言。无所容者。屬乾爻。非乾無容德。乾陽與坤陰。或不能相得故耳。坤言容者。坤能容乾。乾亦能容坤也。乾之成震坎艮。卽坤容乾坤之成巽離兌。卽乾容坤。惟乾陽息陰至夬。不能容坤。則坤亦不能容乾。而反初入巽爲遯。坤陰消陽至剝。不能容乾。則乾亦不能容坤。而反初出震爲復。容則變。不容亦變。故容與不容。皆變化自然之象也。

无所容

離九四象傳突如其來如。无所容也。 恆九三象傳不恆其德。无所容也。 序卦傳旅而

无所容。

按離九四重剛不中。國未變成益時。九三雖得位。居重剛之中。離初四皆陽爻。初陽不能得陰柔之應。恆三欲應上爻。坤陰而爲同性。失正之四所阻。坤爲容。不得坤應。故皆无所容。恆由泰來。旅由否來。消息相關。旅三四重剛。九三旅焚其次。喪其僮僕。卽離九四焚如。死如棄如之象。故序卦傳於旅卦言无所容。與離象同。

邦无邦

坤爲邦。又爲无邦。此一卦兼兩象相對者。坤厚重爲土。故有邦國之象。邦以乾陽爲主。坤虛而未得主。有邦亦等於无邦。坤之得主。陽出初爲震。陽居中爲坎。坎彖傳所謂王公設險以守其邦也。蹇之正邦。卽上坎乾五正位。師下坎上坤。二之五。坎與坤易位。故皆有邦象。坤在下。二得位。坤在上。五不得位。故二懷邦而上亂邦。否五雖乾陽居之。而乾未正乎坤中。此无邦之象所由著也。

邦

師九二象傳王三錫命。懷萬邦也。上六象傳小人勿用。必亂邦也。坎彖傳王公設險以

守其邦。虞氏國作邦

離上九象傳王用出征以正邦也。蹇彖傳當位貞吉以正邦也。益

六四利用爲依遷邦。虞氏國作邦

漸彖傳進以正可以正邦也。中孚彖傳說而巽孚。虞氏句

乃化邦也。未濟九四三年有賞于大邦。虞氏國作邦

按師卦上坤二動下卦成坤故九二上六象傳皆言邦。說詳前

坎卦九五乾陽正位坤

中離坎旁通離上九象傳虞注「乾五出征坤故正邦也」蓋就旁通之卦取象離所

正之邦即坎所守之邦也。蹇由觀來即由萃來消息所謂觀上反三即萃四反三也。

觀萃兩卦坤皆在下觀上萃四皆失位反三則上坤既爲乾五所正乾三亦正位坤中。

故有正邦之象。益漸未濟三卦皆由否來否坤在下卦上之初惟遷成益三之四成

漸二之五成既濟益二三四爻互坤漸三得位權變仍成否坤之象。虞氏所謂三動成

坤爲邦也未濟四動而三五未變之正時亦互坤象。中孚二變之正而三未動時二

三四爻互坤。虞氏所謂二化應五成坤爲邦也。

无邦

否彖傳上下不交而天下无邦也。

按否坤在下卦。坤爲邦。而彖傳言无邦。就坤虛取象。張氏謂坤爲邦。乾爲人。坤虛无人。故曰无邦。是也。

譽无譽

二多譽而譽著於五。五變得正而後有二之譽。二貴陰柔。五貴陽剛。中正而應。二多譽。五多功。功與譽相因而生。蹇初言譽。由承推應。其例相通。六二得位。而四不能得其應。大過九五得位。而不能得二之應。二雖多譽而无譽。故二非應中正之五。不能有譽。五非應中正之二。不能有功也。蠱豐旅三卦六五皆言譽。坤六五變之正成觀五。不言有譽。而六四既言无譽。則六五黃裳元吉。其譽自可推而知也。

譽

蠱六五用譽。象傳同

蹇初六往蹇來譽。象傳同

豐六五有慶譽。

旅六五終以譽命。象傳同

繫辭下傳二多譽。

按坤二爲宮。陰得其位。繫辭二多譽。坤六四虞注「陰在二多譽」。蓋承繫辭柔之爲道而言也。蠱蹇豐旅四卦。虞氏皆言「譽謂二」。即據繫辭二多譽之說。蠱由泰初之

上豐由泰二之四。旅由否三之五。三卦皆泰否消息。旅豐倒卦。否泰相接。蠱二五變之。正而後相應。豐旅皆五變之。正而與二應。三卦皆六五爻。二多譽而五言譽者。乾陽以五爲尊。二以坤陰得正。譽在應五。五之譽由二來也。蹇卦言譽。亦屬陰爻。而發之於初六。虞氏所謂「變而得位。以陽承二」也。蹇二五得正相應。故譽亦謂二。

无譽

坤六四括囊无咎无譽。文言傳同

大過九五无咎无譽。

按六四承五。陰雖得正。而不如六五之能變而應二。故无譽。大過初應五而過四。上應二而過三。二失其位。不能應五。故九五无譽。

醜匪醜

坤爲積惡。爲恥。說卦逸象故有醜象。坤爲類。離上九虞注「醜類也」。故坤之醜象又爲醜類之醜。觀大過解三卦皆取醜恥之醜。離漸兩卦皆取醜類之醜。義各有屬。而其象則同歸於坤。

醜

觀六二象傳闕觀女貞亦可醜也。大過九五象傳老婦士夫亦可醜也。解六三象傳負且乘亦可醜也。漸九三象傳夫征不復離羣醜也。

按觀大過解三卦亦可醜也。象傳同文觀反臨大過由大壯來大壯由臨上息至四醜亦由臨來觀二當坤陰大過老婦指初爻巽陰九五虞注老婦謂初巽爲婦解三卽臨三六三虞注「臨坤爲醜也」醜取坤陰之象觀大過亦然。漸三得正權變初巳正時三與二四互坤虞注「坤三爻爲醜」醜亦取坤象。

匪醜

離上九獲匪其醜。

按離上九虞注「醜類也。乾征得坤陰類。乾陽物故獲匪其醜。」就離旁通坎取象。張注「謂五陽旣出初三四上皆變而爲坤故曰陰類」是也。醜屬陰象所謂匪其醜者言坤陰類非乾陽類也。

躬匪躬

坤文言傳正位居體蒙六三虞注云「坤身稱躬」躬卽體也。乾虛坤實乾正性命而流

坤形。坤暢四支而承乾體。故性屬於乾。躬屬於坤。坤凝乾元。以成其躬。而匪躬不有躬者。皆爲乾所折。雖折而陰仍麗於陽也。卽或毀之。陰仍伏於陽也。

復初九象傳言脩身。家人上九象傳。蹇大象。皆言反身。艮卦辭云。不獲其身。並見象傳六四云。

艮其身。繫辭上傳釋中孚九二爻云。言出乎身。釋節卦初九爻。言失身。釋咸卦九四爻。言存身。釋困卦六三爻云。身必危。釋解卦上六爻云。君子藏器於身。釋噬嗑上九爻。言滅身。

釋否卦九五爻。言身安。釋益卦上九爻。言安其身。復上體坤。二三四爻兼互坤。解由臨來。臨由復息。而反成觀。觀下體坤。蹇艮兩卦皆由觀來。觀上反三爲蹇五之三爲艮坤陰消乾至四成觀。

至二成遯。家人由遯來。中孚由訟來。訟亦來自遯。遯消至三成否。中孚消息隸泰否之間。節由泰來。困咸噬嗑益四卦皆由否來。泰坤在上。否坤在下。凡言身者。皆取坤象。艮六四

象傳以躬釋身。詳後義至明顯。

躬

艮六四象傳艮其身。止諸躬也。渙六三渙其躬。象傳同

按艮由觀五之三。觀坤在下。艮四取觀四坤象。躬卽身也。渙由否來。否卦下坤。四之二

成渙。二變之正而初未動時、下卦仍成坤。初動時則二與三四互坤。六三當坤位。故取躬象。張氏所謂二已變坤爲躬也。

匪躬 不有躬 不于其躬

蒙六三不有躬。蹇六二匪躬之故。震上六震不于其躬。于其鄰。

按蒙三四五爻互坤。初動時下卦成兌。虞氏所謂兌澤動下也。兌見則坤體失。故云不有躬。初未動時、二三四爻互震。震體亦不正。至初發二動成震。則震體正而坤體不正。坤失其象。張氏所謂澤性就下。震又動之。故失坤體也。蹇由觀來。亦由萃來。張氏謂觀上卽萃四。是也。觀萃兩卦。坤皆在下。觀上反三。萃四反三。坤體皆雜亂。虞氏所謂折坤之體也。故有匪躬之象。震由臨二之四。臨坤之體亦折。虞氏言「四變時坤爲躬」。而三已變之正。則互坤之象毀矣。故云不于其躬。詳拙著周易虞氏學

周易對象通釋 卷十五

周易對象通釋卷十六

南通徐 昂著

震卦對象

卦象分見不全者附

交无交

大有初九无交害。

象傳大有初九无交害也。

六五厥孚交如。

象傳

繫辭下傳定其交而後求。

中略无交

而求則民不與也。

按大有四失正。初不能往與之應。虞氏言害謂四。是也。大有旁通比卦。比初失正。大有

初爻亦不能與之交通。虞氏言「初動震爲交。比坤爲害。」專就比卦說。誠比五。非誠

比初也。

詳拙著周易虞氏學

六五虞注「發而孚二。故交如。」所謂交者。實就五未發時取象。張

氏謂四已變震爲交。是也。蓋四變之正而五未發時。三四五爻乃互成震交之象。初九

得正。因四未變而无交。六五失正。因四已變而有交象。其關係固同在四也。繫辭釋益

上九爻。益由否上之初。下震上巽。震由乾交坤。巽由坤交乾。雷風同聲相應。故震巽皆

爲交。

說卦逸象

否上不反初。則天地不交。震巽不見。斯无交矣。故定交取否變之象。无交取

否未變之象。

交

屯彖傳剛柔始交而難生。

泰彖傳泰小往大來吉亨。則是天地交而萬物通也。上下交

而其志同也。象傳地天交。

隨初九出門交有功。象傳同

家人九五象傳王假有家。交相

愛也。

睽九四交孚。象傳同

繫辭下傳交易而退。

君子上交不諂。下交不瀆。

按屯由坎二之初。二剛與初柔相交成震。虞氏所謂乾剛坤柔。坎二交初。故始交也。

泰由否反。乾剛坤柔。交易其位。故言天地交。上下交。至二五易位。如張氏所謂定既濟

者。則剛柔錯綜相交也。大象祇言天地交。即上下交。隨由否上之初。乾上與坤初相

交。下卦成震。震象爲交。故初爻有交象。家人由遯初之四。坤初與第四爻乾陽相交。

九五因四交成巽。巽亦爲交。故五有交象。虞氏言五得交二。初得交四。以三權變成震

爲交。震巽固同聲相應也。睽由大壯上之三。上爻坤柔與乾三相交。家人由遯坤交

乾在四。而五言交。睽由大壯坤交乾在三。而四言交。皆就相比之下一爻取象。虞氏注

「謂二已變動而應震。」又言「動而得正。故交孚。」蓋二變之正。與初三成震。三變

之正。四再變之正。與三五成震。此就九四爻變取震交之象也。交易取象噬嗑。噬嗑由否五之初。乾五與坤初相交。隨從否上生卦。噬嗑從否五生卦。皆交坤初。故均有交象。隨則出門交而有功。噬嗑則爲市交而得所。隨初九象傳云。不失也。不失卽得。與噬嗑得所之得同象。虞氏以震升坎降釋交易。亦就否五之初取象。惟坎言互卦耳。繫辭釋豫六二爻。言上交下交。取象在九四。虞注豫二謂四也以二與四互艮爲石也。見六二虞注豫由復來。復初以乾交坤。祇上交耳。初之四成豫。四交乾陽介於三五坤陰而互坎。交象兼乎上下。故虞氏言上謂交五。下謂交三也。

不交

否彖傳否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。象傳天地不交。歸妹彖傳天地不交。而萬物不興。

按否由泰反。坤下乾上。不相交通。故彖傳言天地不交。上下不交。大象言天地不交。亦卽上下不交。上天不來。內與坤交易。下地不往外與乾交易。厥象至顯。歸妹由泰三之四。乾三與第四爻坤陰相交。彖傳言天地不交。而萬物不興者。就歸妹所從生之泰

卦假設取象。泰本天地相交。泰未由否反時。則天地不交。否反成泰。天地交易其位。泰變成歸妹。三四兩爻復錯綜相交矣。

爲弗爲

繫辭下傳小人以小善爲无益而弗爲也。

按繫辭釋嚙嗑上九爻。取爲與弗爲兩象。嚙嗑下震。有爲象。三動震毀。有弗爲之象。

爲各卦爲字系於名字前者不勝枚舉繫辭說卦兩傳尤多茲不備引

震彖傳出可以守宗廟社稷以爲祭主也。

履六三武人爲于大君。象傳同

繫辭上傳子

曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。

是故君子將有爲也。虞氏以作故下略

下傳是故變化

云爲。下略

按震爲作。

說卦逸象

爲卽作也。繫辭作易者其知盜乎。虞氏「作易者」作「爲易者」。

震彖傳以爲祭主。此卽震之所爲也。諸卦言爲者多取象於震。履由謙三之坤初爲復

上息成卦。謙三四五爻互震。履與之旁通。故有爲象。神之所爲。君子之有爲。與變化

云爲。皆由乾元出震。

不可爲 无爲

乾用九象傳用九。天德不可爲首也。革初九象傳輦用黃牛。不可以有爲也。繫辭上傳易无思也。无爲也。下傳不可爲典要。

按震由乾陽出初。震之有爲。基於乾元。而乾用九有不可爲之象者。爲之極卽无爲也。革本於乾。乾文言傳所謂乾道乃革也。乾之不可爲在用九。革之不可以有爲在初爻。初亦用九也。革旁通蒙卦。蒙二三四爻互震。革初九爲震之基。而三之位得正。不能動成震。故不可以有爲。无爲乃爲之始。就乾未出震時取象。陰陽不測。故不可爲典要。

辯不早辯

坤文言傳由辯之不早辯也。

按惠徵士以復小而辯於物。釋坤文言。復震在下。辯別之辯。以言別之。亦震言之象也。坤初出震爲辯。不早辯者。就未出震時取象。

辯虞氏辨作辯

乾文言傳問以辯之。訟初六象傳雖小有言其辯明也。履象傳君子以辯上下定民

志。同人象傳君子以類族辯物。大有九四象傳匪其冠无咎明辯折也。虞氏彭作冠辨作辯哲作

折。未濟象傳君子以慎辯物居方。繫辭上傳辯吉凶者存乎辭。下傳開而當名。虞

氏。辯物正言斷辭則備矣。困德之辯也。中復小而辯於物。中井以辯義。辯是與非。

按乾陽由震出初故有辯象。虞氏取震爲言爲講論。辯之象由震之言論而出。震之辯

由乾陽而來。訟初六象傳辯象卽爻辭言象。初四易位成震言。虞注初六故有辯象。履

由謙來與之旁通。謙三四五爻互震。三降之初爲復上息成履。二變之正而三未動時

下卦成震。虞氏以履變訟初爲兌。取訟四變成震。其象亦通。大象辯取震象。同人由師

來與之旁通。師由謙三降二成卦。二三四爻互震。二降之坤初爲復上息成同人大象

辯取師震之象。大有由比五之坤初爲復上息成卦與之旁通。比亦由師來比初動成震。大

有四變之正而五未動時亦互成震。九四象傳辯取震象。履同人大有皆由各卦降初

爲復上息屬剝復中間消息。三卦象傳皆取震辯之象。此復小而辯之道也。未濟大

象。虞氏就否乾別五以居坤二。取辯別之象。此從乾之辯生義也。繫辭下傳言辯物。

與同人未濟兩卦大象相同。同人未濟，虞氏皆釋辯爲別。履象亦然。上傳言辯吉凶，下傳又言辯是與非。虞氏皆云：「辯別也。」以乾別坤，重在乾元。困由否來，并由泰來。虞氏釋井云：以乾別坤。張氏釋困，即用虞說。復下虞注云：「以乾居坤，故稱別物。」復初由乾陽出震，故有辯別之象。

告不告

蒙初筮告，再三瀆，瀆則不告。同彖傳

按震爲告。見益六三爻卦辭虞注蒙由艮來，亦由頤來。艮三四五爻互震，頤卦下震。艮三之二，頤

初之二，皆成蒙。二三四爻互震，故有告象。二五正成觀。據蒙卦張注互震之象不見，故不告。

詳拙著周易虞氏學

告

泰上六自邑告命。大畜六四童牛之告。虞氏牯作告益六三告公用圭。六四告公從。象傳同

夬告自邑。同彖傳繫辭上傳繫辭焉所以告也。下傳八卦以象告。

按泰三四五爻互震，上應在三。大畜由大壯來，大壯上震。初爻推遷之上成大畜。震向

下移三四五爻互震。四居震中。益震在下卦。三居震末。六四比之。夬由大壯上息。震在上卦。詳上故皆取告象。繫辭言告。亦取乾元出震之象。震伏巽。震巽同聲相應。故爲言。爲告。

典不可爲典

繫辭下傳不可爲典要。中略既有典常。下略

按虞注「典要道也」道爲乾象。典古文从竹作筴。典从册册古文从竹作籒說卦傳震震爲蒼筴竹。乾陽由震出初。震亦有道象。說卦逸象乾爲道震爲道典所以載道。蓋震象也。有典而言不可爲典。與震有常而言无常同例。

典

繫辭上傳聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮。兩見
按禮爲坤象。坤初動成震爲典。故言典禮。

問勿問

震爲言。上息二成兌爲口。震言從兌口出。問象愈顯。乾文言傳虞氏取震兌兩象以釋學

問蓋就乾陽息至二爻取象也。益由否來。否由泰反。泰二三四爻互兌。反爲否卦。兌象已毀。不待否上之初成益時不見兌象矣。益變成既濟。并震象而亦毀。其取勿問之象更宜矣。

問

乾文言傳問以辯之。虞氏辨作辯

繫辭上傳問焉而以言。

按震爲問。說卦逸象乾由初陽出震上息。故文言釋九二爻辭。取問象也。繫辭問亦取震象。

詳虞注

勿問

益九五勿問。象傳勿問之矣。

按益震在下卦。三上易位。震象不見。故勿問。

育不育

養之象著於頤。而育之道資乎震。震乾陽在初。萬物資始。坤陰在上。萬物資生。无妄災眚多而育萬物。乾以至健而知險。坤以至順而知阻也。无妄由遯出震。乾元正初。蒙初失正。

而旁通於革。革初乾陽亦正。泰息至蠱反否而言育。賴有隨來旁通以救之耳。漸由否反泰而言不育。坤陰據初爻。未能如隨初之乾元復正也。

育

蒙象傳君子以果行育德。蠱象傳君子以振民育德。无妄象傳先王以茂對時育萬物。

按蒙大象注二至上有頤養象。蠱大象注體大畜須養。无妄大象注體頤養象。虞氏於此三卦皆取頤象。蠱注須養。須當作頤。大畜四至上體頤也。頤養之道在震。蒙二三四爻互震。蠱三四五爻互震。无妄下卦爲震。震爲生。說卦逸象從說卦震爲阪生取象。育卽生也。震由乾生。育德基於乾德。虞氏以萬物出震釋无妄大象。蒙蠱二卦之育德。亦育萬物也。

不育

漸九三婦孕不育。象傳同

按漸初變之正。三權變成震。上旋來易之。震象仍不見。故有不育三象。詳拙著周易虞氏學

興不興

萬物出乎震。乾陽由出震而興起。故震有興象。震初伏巽。巽爲入伏。說卦逸象故巽有不興之象。諸卦取震象者。大半言行。行卽興也。不行卽不興也。行不行詳元篇言行例同人九三不興。由於師卦震象之毀。而二三四爻互巽。亦有不興之象。故震巽雖同聲相應。而其興否則不相同也。

興

賁六二象傳賁其須。興上興也。繫辭上傳是興神物。下傳易之興也。其於中古乎。益以興利。易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。

按歸妹彖傳虞注「震爲興」。賁由泰來。泰三四五爻互震。上之二成賁。互震未動。六二以陰承震陽。益卦下震。故皆有興象。庖犧畫卦。文王書辭。帝出乎震。是興神物。萬物出乎震。興卽震象。

不興

同人九三三歲不興。象傳同

歸妹彖傳天地不交。而萬物不興。

按同人由師來。師二三四爻互震。二降之坤爲初復上息成同人。下卦三得正。不能動成震。故九三有不興之象。詳拙著周易虞氏學歸妹由泰來。與賁所從生之卦相同。泰二之四成歸妹。震在上卦。本有興象。言不興者。與不交假設取象一也。不交別詳

逐勿逐

震陽上息。有驅逐坤陰之象。而卦之成象。有他卦取其象而本卦之象反消去者。因變動而異也。艮手爲拯。而艮六二不拯。詳拯不拯例震足爲逐。而震六二勿逐。艮由於初變。震由於四變。

逐

大畜九三良馬逐。頤六四其欲逐逐。

按大畜由大壯來。大壯震在上卦。初推遷之上成大畜。震向下移。三四五爻互震。九三當震初。有逐象。虞氏所謂震爲驚走。故稱逐也。卦序頤次大畜後。由臨二之上。臨二三四爻互震。頤震在下卦。震陽逐陰。二三四五爻坤陰倍於大畜。故六四有逐逐之象。詳拙

勿逐

睽初九喪馬。勿逐自復。震六二勿逐。七日得。既濟六二勿逐。七日得。

按睽卦亦由大壯來。與大畜同。惟大壯上之三成睽。震象已毀。二變之正。下卦成震。二未變而四動。二三四爻互震。與五成復。虞氏所謂二至五體復象也。不取初爻成震。而取二爲復初。故初爻言勿逐自復。睽之成卦。亦由蹇三之復二成臨上息也。虞氏消息

睽初九虞注「震爲逐。艮爲止。故勿逐。」震二三四爻互艮。勿逐亦有艮止之象。虞注「震爲逐。謂四已體復象。」張注當云四已變脫變字也故喪貝勿逐。一得卽自復。取象與睽初同義。

既濟由泰來。泰三四五爻互震。五之二成既濟。震象不見。故勿逐。虞氏謂與睽喪馬勿逐同義。按既濟六二爻辭與震卦六二相同。震喪貝。睽喪馬。既濟喪鬚。虞氏鬚作髯勿逐皆同義也。

省不省

震爲反。說卦逸象故有反省之象。乾之出震。先歸魂於三。震之脩省。由乾三之乾惕而來。復不出而省方。卽退而省己也。觀卦坤陰消乾而終於剝。有坤方可省。復卦乾陽消坤而決於

夫無坤方可省。坤方詳元編方圓例故一省方。一不省方也。

省

震象傳君子以恐懼脩省。觀象傳先王以省方觀民設教。

按震由乾入坤成卦。於爻臨二之四。臨二三四爻互震。卦序臨後次之以觀。觀旁通大壯。大壯震在上卦。故亦取省象。惟震之脩省者。省己也。觀之省方者。省人也。必先省己而後能省人。

不省

復象傳后不省方。

按復震在下。本有省象。而取象不省者。以震初伏巽之故。震有行象。而上文言商旅不行。震有省象。而言后不省方。其例相通。此與艮手有獲象。有拯象。而卦辭言不獲。六二言不拯。同一反復之例。

戒不戒

震互坎而有戒象。萃小過既濟諸卦言戒。罔不涉及震坎兩象。震初坎中。皆取乾陽。乾之

乾惕、坎之憂懼、震之畏戒、其道一也。比泰兩卦言不戒，皆取象震滅。比由師二之五，師卦下坎，比坎在上，泰二升之五，六四介重坎之交，坎象憂懼而不取坎象，就震滅而言不戒。卦有舍彼象而專取此象者，此類是也。

戒

震上六象傳雖凶无咎，畏鄰戒也。萃象傳君子以除戎器，戒不虞。小過九四往厲必

戒。象傳同

既濟六四終日戒。象傳同

繫辭上傳聖人以此齊戒以神明其德夫。下傳小徵

而大戒。虞氏懲作微誠作戒

按震由乾陽出初三四五爻互坎，坎秉乾陽，其畏懼由乾惕而來。詳懼與畏震之有戒象與

畏懼相通。萃由豫四息五，豫卦上震三四五爻互坎，萃初四易位而三未正時，震在

下卦，坎在上卦，故有戒象。小過爲兼畫之坎，上卦爲震，九四當震初，四變則二三四

爻互坎，九四在坎陽之上，既濟由泰來，泰三四五爻互震，五之二成既濟，有兩坎象，六

四介重坎之間，有過物者必濟，故既濟序小過後，小過既濟兩卦同屬泰否消息，第四

爻皆有戒象，爻位與取象均同，既濟六四在九三乾陽之上，言終日戒者，即乾九三終

日乾乾之道。繫辭上傳言齊戒。取乾惕之象。下傳釋噬嗑初九爻言大戒。噬嗑由否來。與小過既濟兩卦消息。同爲泰否之變化。噬嗑下震三四五爻互坎。故有大戒之象。乾陽爲大。震之初爻坎之中爻皆乾陽也。

不戒

比九五邑人不戒。虞氏誠作戒象傳同

泰六四不戒以孚。象傳同

按比由師來。師二三四爻互震。比之五卽師之二。師二上之五互震象毀。張氏謂震不見故不戒矣。其說是也。泰三四五爻互震。二升之五則震象亦毀。張氏謂二來震滅成坎。故不戒以孚。與比五之震滅不戒同象。張氏兩注皆取震爲言。以戒通作誠。誠从言也。

周易對象通釋卷十七

南通徐 昂著

坎卦對象

卦象分見不全者附

雨不雨

小畜密雲不雨。

象傳

上九既雨既處。

象傳

按小畜由豫四之坤初爲復上息成卦。與之旁通。豫三四五爻互坎。小畜上變之正成坎。未變則不雨。虞注云。「需坎升天爲雲。墜地稱雨。上變爲陽。坎象半見。故密雲不雨。上往也。」此就需上變巽成小畜取象。上九言既雨。虞氏云。「謂二已變。三體坎雨。」以上應在三也。小畜二變後上再變。成既濟。有兩坎。不特三體互坎成雨。上坎之雲亦化爲雨矣。

雨

乾彖傳雲行雨施。

文言傳同

屯彖傳雷雨之動滿形。

虞氏盈作形

睽上九往遇雨則吉。象傳遇

雨之吉。羣疑亡也。

解彖傳天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲宅。

虞氏拆作宅

象傳

雷雨作。夬九三獨行遇雨。鼎九三方雨虧悔。繫辭上傳潤之以風雨。下傳以待風雨。

按上坎爲雲。下坎爲雨。虞氏於乾卦就已成既濟取象。乾二五入坤爲坎。坎之雲雨由乾陽而來。屯由坎二之初。上坎未動。故有雨象。睽三四五爻互坎。與蹇旁通。蹇卦上坎。故上九遇雨。解與屯上下兩卦互易。屯下震上坎。解下坎上震。故雷雨同象。夬旁通剝。剝上反三互坎。故九三遇雨。張氏謂四變澤爲坎。就本卦取象。鼎旁通屯。屯坎在上卦。鼎三得正。權變而他爻未變時。三四五爻互坎。下卦亦成坎。虞氏取象坎爲雨者。不僅如張氏所謂四不動而三獨變也。蓋初二亦未動。下坎爲雨。其象愈著。繫辭上下傳言雨。虞氏皆取兌象。兌陰中有坎陽。張氏謂兌坎半見於上。見上傳注是也。

不雨

小過六五密雲不雨。

按小畜由豫之互坎變成而坎象毀。小過由晉之互坎變成而坎象亦毀。故小過六五密雲不雨。與小畜卦象同。虞氏取象晉上來之三折坎。謂晉坎在天爲雲。墜地成雨。與

小畜注釋需坎相發。小畜上爻從需卦陰變爲陽。小過上爻從晉卦陽變爲陰。變動皆在上爻。惟小畜上爻獨變。折坎在上。小過上爻與三爻交變。折坎兼在下。而不雨之象則同。其實小過爲兼畫坎象。亦變成既濟。而不復如小畜取既雨之象者。卦象固因時而異。隨機而殊也。

孚匪孚

萃初六有孚。虞氏句六二孚乃利用禴。九五匪孚。

按萃四與初易位。上卦成坎爲孚。初六虞注初四易位五坎中故有孚故初二皆取孚象。九五匪孚。就四未變之正時取象。

孚

習坎有孚。需有孚。象傳同訟有孚。象傳同比初六有孚比之。无咎。有孚盈缶。小畜六

四有孚。血去惕出。象傳無血去二字九五有孚攣如。象傳同泰九三勿恤其孚。六四不戒以孚。象傳同

大有六五厥孚交如。象傳同隨九四有孚在道。象傳同九五孚于嘉吉。象傳同觀有孚顒

若。象傳同大壯初九征凶。有孚。象傳其孚窮也。家人上九有孚威如。睽九四交孚。厲

无咎。象傳無厲字

解九四朋至斯孚。六五有孚于小人。損有孚。彖傳損而有孚。益六三

有孚中行。九五有孚惠心。象傳同有孚惠我德。夬孚號有厲。彖傳同遯初六羸豕孚蹢躅

虞氏躅作蹢

升九二孚乃利用禴。象傳九二之孚。有喜也。井上六有孚元吉。革己日乃

孚。彖傳同

九三有孚。九四有孚改命吉。未占有孚。艮六五言有孚。虞氏序作孚豐六二有孚

發若。象傳同

兌九二孚兌吉。象傳句中九五孚于剝。象傳同未濟六五有孚吉。上九有孚

于飲酒。略中有孚失是。

按坎中實爲孚。得乾陽庸言之信也。彖傳云。行險而不失其信。卽以信釋孚。大有六五

象傳厥孚交如。信以發志也。詮解之義。與坎同例。夬卦辭虞注「一陽在二五稱孚。」張

注「一陽在二五皆坎體。故稱孚。」夬動亦有坎象也。詳後諸卦言孚者。革卦最多。益未濟

兩卦次之。多取坎象。或下坎。或上坎。或互故。或旁通坎。或變成坎。亦有重坎者。殊塗同

歸。訟解兩卦。坎皆在下。需比井三卦。坎皆在上。互卦如家人艮兩卦。二三四爻互坎。睽

三四五爻互坎。皆是。未濟則下坎兼三四五爻互坎者也。大有上離。與比卦上坎相應。

此旁通之例。遯初六虞注「在夬動而體坎。」遯取夬象詳拙著周易虞氏學第二卷遯消成剝。復息成

夫復遘旁通。夫剝旁通。遘取夫象。雖非直接旁通。要亦關於消息也。其變成坎者較多。小畜由需卦上坎變來。卦辭虞注需上變爲巽上爻變之正仍成坎。二變亦互坎。三四五爻互離。與豫卦三四五爻互坎相通。此兼旁通之例者也。泰升兩卦二五易位。皆有重坎象。損卦由泰來。隨益豐三卦皆由否來。隨三四易位。益三上易位。豐四五易位。皆成重坎之象。損二五相易成益以後。三上再變。坎象相同。之四卦者。皆屬泰否消息。觀三上易位。大壯四五易位。夫兌兩卦四變之正。上卦皆成坎。革四變之正。上卦亦成坎。二三四爻兼互坎。中孚以孚名卦。此孚象之最著者。內卦半坎。外卦半離。就全卦觀之。三四坤陰麗於初二乾陽與五上乾陽之中。實兼畫離象。坎離旁通。坎中實而剛健爲孚。離中虛而光明。亦有孚象。九五言孚。虞注「謂二在坎爲孚」。中孚由訟來。故就訟坎取象。九五中正。上反三。上卦亦成坎。彖傳云。信及遯魚也。虞氏豚作遯以信釋孚。與坎卦彖傳相應。

罔孚

晉初六罔孚。

按晉初六虞注「應離爲罔」張注坎稱孚。一言離爲罔者，取罔罟之象。竊謂晉四在

坎陽不正，初變之正後不能應四。罔孚卽萃卦九五所謂匪孚。萃之匪孚，亦就四失正

取象。詳前孚

志未得志

同人彖傳唯君子爲能通天下之志。上九象傳同人于郊，志未得也。困象傳君子以致

命遂志。九四象傳來茶茶。虞氏作茶茶志在下也。九五象傳劓刑，志未得也。

按同人下離，旁通師卦下坎，故通天下之志。不僅如虞氏所謂四變成坎爲志也。四上變之正，上卦亦成坎。上九言志未得，張氏謂未變是也。繫辭上傳釋同人九五爻，一再言同心，心本坎象，卽志之所從出也。困卦下坎，大象與九四象傳言志，皆取下坎之象。四未變之正時，上坎之象不見，故九五象傳云志未得也。

志

屯初九象傳雖盤桓。虞氏盤志行正也。蒙彖傳匪我求童蒙，童蒙求我，志應也。小畜

彖傳剛中而志行，六四象傳有孚惕出，上合志也。履象傳君子以辯上下，虞氏辯定民

志。六三象傳武人爲于大君。志剛也。九四象傳愬愬終吉。志行也。泰彖傳上下交而其志同也。初九象傳拔茅征吉。志在外也。否初六象傳拔茅征吉。志在君也。四象傳有命无咎。志行也。大有六五象傳厥孚交如。信以發志也。豫彖傳豫剛應而志行。初六象傳初六鳴豫。志窮凶也。九四象傳由豫大有得。志大行也。隨六三象傳係丈夫。志舍下也。蠱上九象傳不事王侯。志可則也。臨初九象傳咸臨貞吉。志行正也。上六象傳敦臨之吉。志在內也。觀上九象傳觀其生。志未平也。賁上九象傳白賁无咎。上得志也。无妄初九象傳无妄之往。得志也。大畜九三象傳利有攸往。上合志也。咸初六象傳咸其拇。虞氏母作母志在外也。九三象傳志在隨人。九五象傳咸其脢。志末也。遯六二象傳執用黄牛。固志也。三五象傳嘉遯貞吉。以正志也。晉六三象傳眾允之。志上行也。明夷彖傳內難而能正其志。九三象傳南狩之志。乃大得也。家人初九象傳閑有家。志未變也。睽彖傳其志不同行。中略男女睽而其志通也。九四象傳交孚无咎。志行也。蹇上六象傳往蹇來碩。志在內也。損初九象傳祀事遄往。上合志也。虞氏已作作九二象傳九二利貞。中以爲志也。上九象傳弗損益之。大得志也。益六四象傳告公從。以益志

也。九五象傳惠我德。大得志也。遘九五象傳有隕自天。志不舍命也。萃初六象傳乃亂乃萃。其志亂也。九五象傳萃有位。志未光也。升彖傳南征吉。志行也。初六象傳允升大吉。上合志也。九五象傳貞吉升階。大得志也。革彖傳二女同居。其志不相得。曰革。九四象傳改命之吉。信志也。歸妹九四象傳愆期之志。有待而行也。豐六二象傳有孚發若。信以發志也。旅初六象傳旅瑣瑣。志窮災也。巽彖傳剛巽乎中正而志行。初六象傳進退。志疑也。利武人之貞。志治也。九三象傳頻巽之吝。志窮也。兌九二象傳孚兌之吉。信志也。渙六三象傳渙其躬。志在外也。中孚初九象傳初九虞吉。志未變也。未濟九四象傳貞吉悔亡。志行也。繫辭上傳唯深也。故能通天下之志。是故聖人以通天下之志。略下

按乾坤不言志。而坎由乾二五之坤。以乾陽爲中心。有心志之象。諸卦言志者。都三十有九卦。同人困兩卦見前志未得。謙卦見後志未得。皆取象於坎。虞注或詳或否。蒙渙未濟三卦。坎皆在下。未濟三四五爻兼互坎。屯蹇兩卦。坎皆在上。蹇二三四爻兼互坎。豫晉睽歸妹四卦皆三四五爻互坎。賁家人兩卦皆二三四爻互坎。小畜旁通豫。豫三四五爻互坎。上小畜

三四五爻互離通焉。不僅二與上動成坎也。履旁通謙。謙二三四爻互坎。履二三四爻互離通焉。大有旁通比。比卦上坎。大有上離通焉。泰隨臨大畜咸遯明夷損益萃革豐兌中孚諸卦變成既濟。皆有兩坎象。否上之初成益。終成既濟。蠱升兩卦二五易位。觀三上易位。亦有兩坎象。无妄四動後上變之正。上卦成坎。旅三動。巽二動。皆互坎象。而旅不得正。遯從夬四動成坎取象。遯初六虞注在夬動而體坎九三虞注夬時動之坎爲臀此就夬遯消息言之也。卦爻無言志者。蒙卦彖傳言志。其餘彖傳言志者。多兼著於象傳。小畜泰豫明夷睽升革巽諸卦皆是。象傳言志。或一象。或兩象。或三象。否豫臨遯益萃升巽八卦皆兩象。履咸損三卦皆三象。一象中兩言志者。祇巽卦初六。并彖傳與九三象傳計之。言志凡四見。卦中取坎志之象者。以巽爲最多。坎爲心。故爲志。亦爲思。爲意。卦中言志。或兼言心。或思或意。或心意連文。泰彖傳初九象傳皆言志。六四象傳言心。蠱上九象傳言志。初六象傳言意。咸初六九三九五象傳皆言志。九四言思。詳思何思例彖傳言心。明夷彖傳。九三象傳皆言志。六四爻言心。象傳言心意。益六四九五象傳皆言志。九五上九兩爻皆言心。九五象傳同旅初六象傳言志。九四爻言心。象傳亦然中孚初九象傳言志。九二象傳言心。

謙上六象傳言志。詳後志未得六二象傳亦言心。井九三言心惻。亦取坎象。曰志。曰心。曰思。

曰意。皆坎象也。坎卦祇取心象云。維心亨。彖傳維心亨。乃以剛中也。卽中心之謂。謙六

二、泰六四、中孚九二、諸象傳皆稱中心。以坎得乾之天心在中也。乾再索成坎。三索卽

成艮。艮六二九三兩爻皆言心。九三象傳亦言心艮中互坎象也。乾初索成震爲復。復卦云。出

入无疾。虞氏謂「坎爲疾」。十二消息不見坎象。故出入无疾。一而彖傳云。復其見天地

之心乎。坎旁通離。乾心在坎。坤心在離。復之心固未嘗外乎坎離也。坤有思象。詳思何思例

亦從心來。坎之爲志爲思爲意。罔非本諸乾心。繫辭傳言心。或言意者。多取坎象。釋益

卦上九爻云。易其心而後語。易其心與爻辭立心之心同象。上傳云。聖人以此先心退

藏於密。虞氏洗作先心體本正直光明。言先心者。仍以坎水平坎心也。說卦傳坎其於人也。

中爲心病。中略其於馬也。中爲亟心。中略其於木也。爲堅多心。人馬木三端皆取心象。說卦

逸象坎爲心爲志爲思。皆從說卦傳引申而出。言坎爲意者。祇見蠱卦上九象傳張注。

足以補逸象之闕。

志未得

謙上六象傳鳴謙志未得也。

按謙二三四爻互坎而不得中三往之五則中正張氏所謂五變體坎也言志未得者就三未之五取象六二象傳云中心得也中心得即志得二鳴謙而中心得上鳴謙而志未得亦屬對象。

悔无悔

家人初九悔亡九三悔厲吉。

按坎爲悔。說卦逸象家人初爻乾陽得正二三四爻互坎初九不在坎體故悔亡九三當坎心故悔初九張注云「三動則悔亡」家人三得位權變上來易位終復之正悔未嘗亡也似以取坎象爲宜。

悔

乾上九亢龍有悔。象傳同文言傳三文言傳是以動而有悔也。繫辭上豫六三盱豫悔。

遲有悔。象傳無遲字蠱九二小有悔。困上六曰動悔有悔。象傳無曰字鼎九三方雨虧悔。

繫辭上傳繫辭焉而明吉凶悔吝。中略虞氏吉凶悔吝者憂虞之象也。悔吝者言

乎其小疵也。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。慢藏悔盜。治容悔淫。虞氏誨作悔下傳吉凶悔吝者。生乎動者也。是故吉凶生而悔吝著也。遠近相取而悔吝生。悔且吝。

按乾盈於上。則遘生於下。遘初巽陰半坎。故上九有悔。坎爲悔也。豫三四五爻互坎。三在坎爲初。失正。故六三有悔。蠱二動與三四互坎。三當坎心。故小有悔。張氏取坎象。甚當。困卦下坎爲悔。三失正未變時。上不能來應。四動則上卦成坎。故曰動悔有悔。鼎三得位。權變與四五互坎。故有虧悔之象。繫辭上下傳言悔。皆與吝連文。虞氏謂「陽取陰生悔。陰取陽生吝。」見下傳遠近相取而悔吝生注悔盜悔淫。悔皆取吝象。乾陽入坤成坎。二以剛居柔位。失正。故爲悔。乾一索爲震。再索爲坎。坎成卦在震之次。繫辭云。震无咎者存乎悔。蓋已有戒心矣。

悔吝相連。屯六三爻象。蒙初六爻。六四爻象。泰上六爻。同人六二爻象。蠱六四爻。噬嗑解萃三卦六三爻。賁六五爻。大過困兩卦九四爻。咸恆家人三卦九三爻。晉上九爻。遘上九爻象。巽九三爻象。未濟初六爻。皆言吝。悔與吝並見者。家人困兩卦皆然。同人咸

恆晉萃巽未濟七卦言无悔或悔亡。又皆言吝。不啻家人之悔與悔亡並見也。

无悔 悔亡

同人上九无悔。復初九无祇悔。繫辭下傳同六五敦復无悔。咸九四貞吉悔亡。象傳同九五

无悔。恆九三悔亡。象傳同大壯九四貞吉悔亡。六五无悔。晉六三衆允悔亡。六五悔

亡。睽初九悔亡。六五悔亡。夬九四牽羊悔亡。萃九五悔亡。革悔亡。象傳其九四

悔亡。艮六五悔亡。巽六四悔亡。九五貞吉悔亡。兌九二悔亡。渙九二悔亡。六三

无悔。節上六苦節貞凶悔亡。未濟九四貞吉悔亡。象傳同六五貞吉无悔。

按同人四變之正。與二三互坎。上再變。上卦成坎。上不變則成家人。故无坎悔之象。張

氏謂一坎爲悔。略中未變故无悔。一是也。同人由師二降之坤初爲復。上息成卦。无悔與

復卦相關。復卦於節氣中值十一月冬至。坎卦初六當之。坎爲心。故有悔象。而復卦

初九云无祇悔。六五言无悔。虞氏謂十二消息不見坎象。見卦辭注張氏悔取坎象。蓋坎象

不見。故初九六五皆无悔也。咸四失正。與初易位。則四介兩坎之間。五當坎心。九四

悔亡。九五无悔。似皆就未變成坎時取象。恆二變之正時。四未動成互坎。故悔亡。

大壯九四悔亡。六五无悔。與咸同例。惟咸五中正。大壯五失正耳。晉由觀四之五。三四五爻互坎。三變之正而上卦未變時。坎象不見。故六三六五兩爻皆云悔亡。睽變成既濟。有兩坎象。初爻不當坎位。故初九悔亡。五與三四互坎。二三四皆變之正而五上未動時。五不在坎中。故六五亦云悔亡。睽由蹇三之復二成臨上息。初九六五言悔亡。與復卦初九六五言无悔相應。初九无祇悔 夬四動則上卦兌變成坎。四未動成坎時。仍屬兌象。故牽羊悔亡。九四虞注兌爲羊 牽兌羊而坎悔亡。義相聯貫。萃革兩卦皆上兌。與夬卦同。萃九五悔亡。亦就四未變時取象。革四宜變之正而卦爻皆云悔亡者。四居離中。取文明之象。不取坎象也。艮二三四爻互坎。五不當坎位。故云悔亡。巽二動則與三四互坎。上動則與四五成坎。六四九五兩爻云悔亡。皆就未變成坎時取象。兌二變之正而三四未動時。互坎之象未見。故亦云悔亡。渙卦下坎。初二皆變時。坎象已毀。故九二云悔亡。二變而三再變。則二三四爻互坎。三當坎心。六三云无悔。亦就未變取象。張氏謂坎爲悔。不變故无悔。是也。節卦上坎。上六云悔亡。虞注「二三變在兩離。」取離象不取坎象。有坎而亦言悔亡。此變例也。未濟四五與三互坎。自初之

五變之正而上未動時、四居離腹、不當坎心、五亦未成坎象、故四言悔亡、五言无悔。
綜觀諸卦言悔者、皆三上兩爻、三居下卦之極、上居全卦之極、故有悔。顧上爻言悔者、
祇乾困兩卦、第三爻言有悔、或悔者、祇豫蠱鼎三卦、餘則或言吝、甚者言凶、亦有不言
悔、吝與凶者、卦辭無言悔者、爻言无悔、或悔亡者、視言悔爲多、而卦辭言悔亡者、亦祇
一革卦、爻言无悔、或悔亡者、剛柔兩爻、或或否、復无祇悔、睽悔亡、皆初九爻。家人初
九爻詳前悔无悔 恆兌渙三卦、悔亡皆九二爻、晉悔亡、渙无悔、皆六三爻、咸大壯夬革未濟五
卦、悔亡皆九四爻、巽悔亡在六四爻、咸无悔、萃巽兩卦、悔亡皆九五爻、復大壯未濟三
卦、无悔、晉睽艮三卦、悔亡皆六五爻、同人无悔在上九爻、節悔亡在上六爻、兩爻言无
悔、或悔亡者、都八卦、復初五皆言无悔。初九无 睽初五皆言悔亡、渙二言悔亡、三言无
悔、晉三五皆言悔亡、咸大壯未濟三卦、四皆言悔亡、五皆言无悔、巽四五皆言悔亡、初
六失正、無言无悔、或悔亡者。初六或言无咎 六二九三皆得正、亦無言无悔、或悔亡者。
六二九三或言无咎詳咎无 谷例或言凶詳元編吉凶例 凡爻失正而言无悔、或悔亡者、或就變時取象、或就未變
時取象、以坎象不見爲歸、或不取其象也。張氏言坎爲悔、祇同人上九、復初九、蠱九三、

渙六三耳。

豐九三
詳前條

虞氏注中則未著其象。

滅不滅

噬嗑初九屨校滅趾。

象傳繫辭
下傳皆同

六二噬膚滅鼻。

象傳

上九何校滅耳。

象傳

繫辭下傳惡不

積不足以滅身。

略中

易曰何校滅耳凶。

按噬嗑初九虞注震沒坎下。張注坎水曰滅。六二虞氏亦取坎象。以三四五爻互坎也。上爻與互坎相比。亦有沒坎水之象。噬嗑由否來。乾元正初。爲反泰之基。繫辭虞注所謂以乾滅坤也。不足以滅身者。乃設辭耳。

滅

剝初六象傳剝牀以足以滅下也。

大過上六過涉滅頂。象傳澤滅水。

按剝旁通夬。夬二四動皆成坎。故剝初取滅象。張注「復震滅陰下。」謂乾初爲坤陰所消也。然乾陽窮於剝上。則復生於下矣。故乾不可毀也。大過上六虞注云「兌爲水。澤震足沒水。」又云「一頂沒兌水中。」說卦傳兌爲毀折。故有滅象。兌本半坎。澤中有坎水。大過爲兼畫之坎。四動。兌卽成坎。故滅兼坎象。

感未感

咸彖傳咸感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。略中天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。九四象傳貞吉悔亡。未感害也。繫辭下傳詘信相感而利生焉。釋咸卦九四爻虞氏屈作詘

按咸初四易位。象成兩坎。坎爲心。說卦逸象感从心母。咸亦聲。咸之感象在坎心也。咸卦六爻皆取象人身。九四朋從爾思。取象在人心。思从心母。張氏謂四爲咸心。无所不感。是也。无所不感。而象傳言未感。乃戒之之詞。就四未變之正時而言。旣感而動。則无害矣。繫辭釋咸卦九四爻。取感象。與彖傳相應。

感

繫辭上傳感而遂通天下之故。下傳情僞相感而利害生。

按乾坤相感。乾感坤。由出震而終於艮。坤感乾。由入巽而而終於兌。艮兌各爲乾坤所感之極至。故下艮上兌成咸而著感象也。虞氏於下傳以乾坤釋相感。上傳注中但言以陽變陰。蓋就乾元取象。而陰之感陽。亦該括其中。

則失則

明夷六二象傳六二之吉順以則也。上六象傳後入于地失則也。

按二上兩象張氏皆言坎爲則。明夷二三四爻互坎。二當坎初故有則象。三當坎心上六象傳張注「三在下不應上上失之。」昂以爲三非不欲應上五未變之正時上爻爲同性之五所隔不能來應三故失坎則。師初六象傳言律又言失律就坎象變化取象亦則失則之例也。

則

乾文言傳乾元用九乃見天則。同人九四象傳其吉則困而反則也。謙六四象傳无不利撝謙不違則也。蠱上九象傳不事王侯志可則也。震彖傳笑言啞啞後有則也。

初九象傳同

繫辭上傳天生神物聖人則之。中略河出圖洛出書聖人則之。

按乾二五之坤成坎故用九有則象。同人由師二之初爲復上息成卦師坎之象不見四變之正則二三四爻互坎師坎之象仍在故反則者謂返師初六所謂律也。同人由師息師由謙三之二謙五變之正四介兩坎之間故取則象。蠱二動與三四成坎。

上應在三坎陽。故亦有則象。震中互坎四之五仍成坎。故彖象皆取則象。虞氏言坎爲則。祇震彖注耳。諸卦張注則取坎象皆本虞說乾坤出入坎離。繫辭傳一再言聖人則之。則亦坎象。

流不流

乾流坤形。坤凝乾元。乾交坤成坎。故有流象。坤凝有不流之象。然不流則何以交乾乎。出震伏巽。入巽伏震。出入皆流。伏則不流。伏而出入。則又流矣。故周流六虛。綜合乾坤。離陰伏坎。坎陽伏離。其道可推。繫辭言旁行而不流。旁行卽是流。惟流於正。不流於邪。六爻發揮旁通。所謂情者。情之正者也。不流則不至泛濫而無所歸。繫辭言同歸而殊塗。流則殊塗。不流則同歸。虞氏謂十二消息不見坎象。復象傳注坎爲水。无坎故不流。

流

乾彖傳品物流形。文言傳水流溼。坎彖傳水流而不盈。謙彖傳地道變盈而流謙。繫辭下傳周流六虛。

按乾彖傳品物流形。承上文雲行雨施。品物所流之形。從坎之雲雨而來。坎由乾交坤。

虞氏所謂乾以雲雨流坤之形也。乾流成坎。下坎爲雨。水性潤下。坎水之流溼。卽法乾之流坤也。坎卦自重。上雲下雨。彖傳言水流者。就雲已成雨而言。謙由乾上降之坤三。與二四交互坎。故有流象。初六用涉大川。卽取坎流之象。周流六虛。虞氏就日月周流說。蓋乾天坤地出入於坎。月離日。坎離之周流。卽乾坤之變化。故繫辭言法象莫大乎天地。又言縣象著明莫大乎日月也。

不流

繫辭上傳旁行而不流。

按不流謂不流於邪。乾文言傳所謂上下无常。非爲邪也。惟繫辭該乾坤而言耳。

災不災

乾言災而坤言殃。坤弑父由遯。弑君由否。其災更甚。坎陽陷陰中。坤陰災乾陽。故有災眚之象。无妄六三張注「三坤爲災」。蓋坤爲乾之災也。无妄由遯上之初。救遯消災。而三上仍不免災者。遯災之消。由於上之動。无妄之災。由於三之不變也。大畜遯豐旅四卦爻變後。四皆當坎位。初四相應。豐旅初爻皆言災。就卦爻已變時取象。大畜初爻言不犯災。

遯初爻言何災。則就未變時取象。災大半在內卦。皆多在上爻。災皆詳告无眚例

災

乾文言傳亢龍有悔。窮之災也。需九三象傳需于泥。災在外也。剝六四象傳剝牀以膚。切近災也。无妄六三无妄之災。略中邑人之災。象傳行人得牛。邑人災也。上九象傳无妄之行。窮之災也。豐初九象傳雖旬无咎。過旬災也。旅初六旅瑣瑣。斯其所取災。象傳旅瑣瑣。志窮災也。雜卦傳无妄災也。

按諸卦言災者。多取坎象。坎秉乾陽。乾上九陽亢窮極。故災象愈著。需卦坎在外卦。三需上。故九三言災在外。張氏謂上坎爲災。是也。剝坤爲殃。與夬旁通。夬四變。上卦成坎。剝六四當夬四。亦有災象。无妄三不變而四動。上爻再變。則成屯坎。虞氏所謂上動體坎。故稱災也。災由三而反上。故三上皆有災象。豐初九象傳虞注一體大過。故旬過災。四上之五。坎爲災也。一按四未動時。二爻至四爻互大過。大過卽兼畫之坎。四之五。象成兩坎。初往應四。則歷坎險。故初九言災。旅由賁來。賁二三四爻互坎。初之四成旅。坎象已毀。而初六言災者。因初變之四。或三變而初往應之。皆在坎也。虞注

可證。雜卦傳以災釋无妄。與无妄三上取象同。

不犯災 何災

大畜初九象傳有厲利已。不犯災也。遯初六傳遯尾之厲。不往何災也。

按大畜二變之正。二三四爻互坎。虞氏所謂四體坎。故稱災也。而象傳言不犯災者。就二未變特取象。遯初之四。則二三四爻互坎。不往何災。戒初爻之躁動也。

平未平

乾保合大和而天下平。故乾有和平之象。坎水之平。亦秉乾陽。泰九三云。无平不陂。猶云。平者使陂也。无往不復。即無陂不平。繫辭云。危者使平。易者使傾。亦即陂者使平。平者使陂也。天地分則平。觀由坤四括囊。乾陽在上。祇有兩爻。未平之象。不僅在未成坎也。乾卦言平兼言和。和見彖傳咸夫兩卦彖傳。兌卦初九。皆言和。繫辭下傳云。履和而至。又云。履以和行。陰陽以分而平。以合而和。和與平相資也。

平

乾文言傳雲行雨施。天下平也。

坎九五禋既平。虞氏祇作禋

泰九三无平不陂。虞氏象傳同

謙象傳君子以裒多益寡稱物平施。咸彖傳聖人感人心而天下和平。繫辭下傳危者使平。

按乾成既濟有兩坎。上雲下雨。坎爲平。說卦逸象水之象也。故乾文言云天下平也。坎由乾二五之坤。水流而不盈。故其象平。泰三乾盈平象。反否至上陂象。泰二五動成既濟。坎平之象與乾成既濟同。謙二三四爻互坎。故亦有平象。咸初四易位成既濟。有兩坎。三四五爻互乾。卦由否生。將反於泰。序冠下經之首。與上經冠首之乾卦相貫。故其和平之象由乾而來。繫辭危者使平。與泰三无平不陂對待。否反泰也。

未平

觀上九象傳觀其生。志未平也。

按觀上來之三。象成兩坎。上未動時。坎象未成。有未平之象。虞注云。「上來之三。故志未平矣。」上句就成坎言。下句就未成坎言。

瀆不瀆

坎爲水。瀆从水。故坎有瀆象。蒙瀆而豫不瀆。蒙豫兩卦皆屬夬遯中間消息。與剝復消息。

中離坎相關。而坎象之能成與否。卽瀆不瀆之所由分也。

瀆

蒙再三瀆。瀆則不告。彖傳再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。

按蒙由艮來。二三四爻互坎。三之二成蒙。坎在下卦。張注坎爲瀆。本繫辭下傳虞注。後詳

不瀆

繫辭下傳下交不瀆。

按繫釋豫六二爻言不瀆。虞注「下謂交三。坎爲瀆。故下交不瀆。」噉嗑下震。三四五爻互坎在震上。初九虞注「震沒坎下。」豫卦上震。三四五爻互坎在震下。震不沒入坎。坎爲震所揜。且三變之正。互坎象毀。故有不瀆之象。

寇匪寇

說卦傳云。坎爲盜。說卦逸象。坎爲寇盜。坤陰挾乾陽而爲暴也。離有甲兵爲戎。解三伏陽出。離動成乾。則以離戎制坎寇。寇滅而我亦息矣。睽三上易位。互坎象毀。有匪寇之象。惟屯五賁三。坎陽皆得正。不能概執坎象不見之說以通之耳。同人九三。夬卦辭彖傳九二爻。萃大象。

皆言戎。艮彖傳、中孚六二、皆言敵。同人九三象傳以敵釋戎。解六三象傳以戎釋寇。離戎坎敵兩象旁通。

寇

蒙上九擊蒙。不利爲寇。利禦寇。象傳利用禦寇。上下順也。解六三致寇至。繫辭上傳同漸

九三利用禦寇。虞氏利下有
用字象傳同

按蒙由艮來。艮二三四爻互坎。三之二成蒙。坎在下卦。五變而上再變。亦成坎。虞氏以爲寇之寇屬上卦變成之坎。禦寇之寇屬下坎九二爻。皆取坎盜之象。解卦坎亦在下。萃五之二奪之成卦。漸二三四爻互坎。故有寇象。

需九三爻致寇至。象傳自我致寇。虞氏易寇皆作戎。注云。離爲戎。按需卦上坎。離互在三四五爻。解卦下坎。離互在二三四爻。解六三致寇至。虞氏取坎象。象傳自我致戎。與需卦同。虞注云。以離兵伐三。故轉寇爲戎。蒙卦下坎。旁通革卦下離。虞氏但取坎象。漸卦坎互二三四爻。離互三四五爻。虞氏以三動坤順坎象不見釋利用禦寇。亦不取離象。卦有同一象而所取不同者。卽此類也。

匪寇

屯六二匪寇婚媾。

賁六四匪寇婚媾。

象傳

睽上九匪寇婚媾。

按屯卦上坎。寇在五。賁二三四爻互坎。寇在三。睽三四五爻互坎。寇在四。爻辭皆言匪寇。乃戒之之辭。屯六二張注云。一下不得初。則上將求五。故止之。言所求者非此寇也。一蓋以屯三變之正。二在離中。以陰承陽。不必求五也。屯三變與二四亦互坎取離象不取坎象賁六四張注云。一坎爲寇。謂三也。婚媾謂初也。戒四當賁初。一蓋謂四當坎上。而賁初則非寇也。睽上九虞注云。一坎爲寇。之三歷坎。故匪寇。一張注云。一謂三匪與上爲應。一蓋謂三上皆失正。上不能歷四坎而應三也。虞氏又云。一三在坎下。故遇雨。與上易位。坎象不見。一坎爲寇盜。既不見坎。則匪寇矣。此說亦可通。

疾无疾

坎秉乾陽。以乾爲心。說卦傳坎爲心病。以中實有結轡之象也。坎爲疾。爲疾病。爲疾厲。爲疑疾。說卦逸象皆從心疾之象。紉繹而出。坎以陰包陽。疾在陽不在陰。陽以陷於陰爲疾。諸卦言疾於陰爻發之者。坎心仍重在陽爻。乾交坤再索成坎。陽爲陰所傾。一索成震而上息。

陽不傾陷陰中。故復卦无疾也。遯陰入巽上消。亦不見坎。而出入无疾於復卦發之者。出震在入巽之先。重乾元也。遯女壯。陽傷於陰。遯陰无疾而陽有疾矣。

疾

豫六五貞疾。象傳同

无妄九五无妄之疾。

遯九三係遯有疾厲。象傳係遯之厲。有疾憊

也。損六四損其疾。象傳同

鼎九二我仇有疾。象傳同

豐六二往得疑疾。

兌九四介疾

有喜。

按豫三四五爻互坎。旁通小畜。小畜上變之正。五當坎心。无妄四動而上再變。亦成坎卦。五亦當坎心。无妄由遯上之初。遯四動與二三爻互坎。三當坎心。損二之五成益後。上再之三成既濟。六四介兩坎之間。鼎三權變時。介兩坎之間。九二亦當坎心。豐從噬嗑來。噬嗑三四五爻互坎。上之三成豐。四變之五。象成兩坎。六二亦當互坎之位。兌四變。上卦成坎。諸卦言疾者。皆有坎象。故虞氏取象坎爲疾也。

无疾

復出入无疾。象傳同

按復由出震而就乾。旁通遯卦。遯由入巽而成坤。坎爲疾。而不入消息中。與離卦同。虞氏所謂十二消息不見坎象也。故出震入巽皆无疾。

悖未悖

坎陽陷陰中。坤陰犯陽。失順承之道。故有悖象。而乾坤以坎離爲用。並行而不悖。十二消息。離象不見。亦無坎象。非以其悖也。中宮虛廓。周流不居耳。

悖

頤六三象傳十年勿用。道大悖也。

按頤三變與二四互坎。上未動時。三不能應。故有大悖之象。坎爲悖也。

未悖 解悖 不相悖

解上六象傳公用射隼。以解悖也。鼎初六象傳鼎顛趾。未悖也。說卦傳雷風不相悖。

按解上六象傳虞注「坎爲悖。三出成乾而坎象壞。故解悖也。」解卦下坎。三四五爻亦互坎。上應在三。三介兩坎之間。變則重坎之悖象皆解。悖解卽不悖。鼎初變之正。三權變時。下卦不至成坎。故未悖也。說卦傳云。雷風不相悖。乾初索成震。未至再索。

時坎象不成。巽半坎。坎象不全。震雷巽風。同聲相應。故不相悖。

習不習

坎初張注云。一自陽德言。則習爲常。自險勢言。則習爲積。一坤得震主而有常。厚重載物。又有積象。小畜上九象傳所謂積載者。取變動後坎陽在坤中也。坤有常而言不習者。先取息泰。終取成觀。無坎象也。

習

習坎。彖傳初六爻象同象傳習坎。君子以常德行。習教事。

按卦辭虞注「習常也」。震爲常。在坤得乾陽。乾一索爲震。再索爲坎。坎之有常。亦在得乾陽也。二三四爻互震。大象以習與常對文。其義相發。

不習

坤六二不習。无不利。彖傳文言傳同

按坎有習象。而二失正。坎二卽乾二。坤二得位。息成泰。則乾二失正。故取不習之象。泰二五易位。應旣濟。有兩坎象。而坤四取括囊成觀。不成旣濟。終不見坎象。

懼不懼

說卦傳坎其於人也爲加憂。陽陷於陰。因險而憂。故有懼象。說卦逸象未詳。坎秉乾陽。其憂懼之象從乾惕而來。乾惕在三。防乾盈成泰而反否也。坤之足懼在初。防消成遯否以成弑惡也。大過取象乾初而言不懼。蓋乾初尙未至乾惕之時。且必有三之乾惕而後能不懼。以固其初基也。乾九三文言傳訟卦辭彖傳小畜六四。夬九二。皆言惕。卽坎懼之象。震彖傳言懼兼言恐。初九象傳恐同大象恐懼爲聯絲詞。同屬坎象。

懼

震彖傳震驚百里。驚遠而懼邇也。象傳君子以恐懼脩省。繫辭下傳懼以語。則民不應也。外內使知懼。四多懼。懼以終始。

按震彖象懼字。虞氏無注。張氏亦未及。震三四五爻互坎。故彖傳言驚懼。大象言恐懼。繫辭釋坤上九爻言懼。上動則成坎。有逆乘之憂。虞氏所謂動成坎心。以陰乘陽也。乾外坤內。乾九三君子終日乾乾。夕惕若。懼之象也。坤初六履霜。堅冰至。亦懼之象也。故外內使知懼。四爲陰位。乾陽居之。其可懼視坤陰爲甚。四之憂懼有加於三之

乾惕也。懼以終始。仍朝乾夕惕之道。其要无咎者。卽乾九三之无咎也。

不懼

大過象傳君子以獨立不懼。

按大過爲兼畫之坎。而言不懼者。蓋初陰伏震。旁通頤卦。頤震在下。上動則成復。虞氏言「君子謂乾初陽伏巽中。體復一爻」是也。乾初未至乾惕之時。故言不懼。

忘不忘

坎爲心病。說卦傳爲忘。說卦逸象忘本心病。因加憂而忘及其他也。兌彖傳所謂忘者。乃忘憂之象。非心病也。坎爲忘。又爲思。否未變成互坎。取不忘之象。變成益而反泰。有兩坎象。又取坎思之象。安而不忘危。卽安而思危。存而不忘亡。卽存而思亡。治而不忘亂。卽治而思亂也。故坎卦有忘與不忘兩氣。

忘

兌彖傳說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。

按兌四變之正。上卦成坎。坎象加憂。由兌悅變化。故憂解而有忘憂之象。勞與死皆足

憂。憂忘斯忘。忘其死。虞氏謂坎心爲忘。義蓋在此。

不忘

繫辭下傳是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。

按否上之初。成益而反泰。益上與三易位。泰二與五易位。皆有兩坎。否未變時。九五當乾之中心。坎象未見。故繫辭釋否九五爻。取不忘之象。

血无血

血爲坎象。坎乾陽在中。張氏謂「坎者坤之精。」詳後實乾之精也。繫辭傳精氣爲物。虞氏引乾文言傳乾純粹精釋之。精而執中。坎血卽乾精也。小畜渙兩卦皆言血去。虞氏就坎象不見取象。與歸妹无血取象同例。血去卽无血之象。

血

「說卦傳坎爲血卦。」坤上六其血玄黃。文言傳猶未離其類也。故稱血焉。屯上六

泣血漣如。象傳同

需六四需于血。象傳同

按坎爲水。故有血象。爲血卦也。坤上六張注「坎爲血。坎者、坤之精。乾未成震。則血

而已。」卦氣坤當十月中。值兌九五。出震爲復。當十一月中。值坎初六。成震而後呈坎血之象。乾之出震。由於剝上入坤。坤上已有乾陽出震之機。故震雖未成。血象已兆。屯需兩卦。坎皆在上。屯上當坎三。需四當坎初。故皆取血象。

无血 血去

小畜六四血去惕出。渙上九渙其血去逖出。象傳渙其血 歸妹上六士刲羊无血。

按小畜由需坎變巽。小畜卦辭虞注 虞注「豫坎爲血。」就小畜由豫上息而旁通取

象。豫三四五爻互坎。四當坎陽也。小畜上變之正。上卦仍成坎。虞氏所謂「上巳正需

時成坎。」是也。虞說見上九注 血象在六四。與需卦同爻。故謂取需坎之象。亦無不可。需變成

小畜。坎象亦不見。而有血去之象。不獨豫變也。惟需之變爲特例。豫之變爲消息正例。

虞氏於小畜六四蓋取正例耳。渙卦下坎。上應在三。血去逖出。與小畜同文。惕逖音義通

虞氏就二變爲觀。坎象不見。取血去之象。與釋小畜六四就豫變坎象不見。取象同例。

歸妹上六虞注「三四復位成泰。坎象不見。故无血。」歸妹由泰三之四。三四五爻

互坎。三四皆失正。變則坎毀而血去。

眚无眚

眚與災皆坎象。剝災在四。復災在上。剝極則出震爲復。故上九君子德車。虞氏得輿作德車復陽上息。坤決於夫。則入巽成遯而極於剝。故上六有災眚。復則不妄。卦序无妄次復後。而卦彖爻象災眚迭見。視復之上六。尤不利矣。復无妄小過三卦眚皆在上爻。乾窮之災。卽上爻之象。復无妄本無坎象。因變而有眚。訟震本有坎象。因變而无眚。此所謂吉凶生乎動者也。

眚

說卦傳坎其於輿也爲多眚。復上六有災眚。无妄其匪正有眚。彖傳同上九无妄行有眚。小過上六是謂災眚。

按說卦傳虞注「坤爲大車。坎折坤體。故爲車多眚也。」坎之有眚。取象於車。災眚之象由此而出。復五變之正。上卦成坎。上六陰逆乘陽。虞氏所謂五變正時坎爲災眚也。无妄卦辭上九爻辭皆言有眚。與六三上九之災。詳災不災例皆取坎象。惟變其文耳。小過由晉來。晉三四五爻互坎。上之三。成小過。爲兼畫之坎。故上爻亦有災眚之象。

无眚

訟九二无眚。震六三震行无眚。

按訟卦下坎。二變之正。虞氏所謂坎化爲坤也。震三四五爻互坎。三變之正。虞氏謂坎象不見是也。故皆有无眚之象。

周易對象通釋 卷十七

周易對象通釋卷十八

南通徐 昂著

艮卦對象

卦象分見不全者附

成不成成未成

成无成

乾彖傳六位時成。文言傳不成名。

中略虞氏成字下無乎字

君子以成德爲行。

中略行而未成。

坤六

三无成有終。文言傳弗敢成也。

中略

地道无成而代有終也。繫辭上傳坤化成物。

虞氏作字作化

按六十四卦之成。基於乾元。乾卦六位之成。基於初陽。文言傳釋初九爻。言不成。言未

成。乃乾元渾穆之象。張泰一謂未出震。陽隱不見。一是也。其言成者。指出震而言。

乾

成萬物。坤爲之輔。故繫辭云。坤化成物。坤卦六三言无成。文言傳謂地道无成而代有

終。有終卽有成。乾歸功於坤。

詳元編功過例

坤不敢自居於成。坤法乾之謙德也。

成

說卦傳成言乎艮。

中略

艮、東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

泰象

傳后以財成天地之道。

下略

豫上六成有渝。

賁彖傳觀乎人文以化成天下。

離彖傳

乃化成天下。恆彖傳四時變化而能久成。聖人久于其道而天下化成。升象傳君子以慎德。積小以成高大。虞氏順作慎高大有成字井上六象傳元吉在上。大成也。革彖傳天地革而四時成。節彖傳天地節而四時成。繫辭上傳在天成象。在地成形。乾道成男。坤道成女。天下之理得而易成位乎其中矣。虞氏成位上有易字曲成萬物而不遺。成之者。性也。成象之謂乾。成性存存。擬議以成其變化。幾事不密則害成。此所以成變化而行鬼神也。是故四營而成易。十有八變而成卦。八卦而小成。通其變。遂成天地之文。唯幾也。故能成天下之務。夫易開物成務。下略立成器以爲天下利。上略成天下之赜。赜者。下略虞氏豐豐作赜赜下傳同乾坤成列而易立乎其中矣。默而成。虞氏成字下無之字下傳八卦成列。寒暑相推而歲成焉。語成器而動者也。初離擬之。卒成之終。聖人成能。說卦傳故易六畫而成卦。中略故易六畫而成章。虞氏位作畫然復能變化。既成萬物也。

按乾陽始於震而終於艮。故說卦傳艮取成象。艮之成亦在乾陽。繫辭所謂卒成之終也。萬物成於乾。天地與夫坎水離火震雷巽風艮山兌澤之變化。而獨歸功於艮者。

蓋乾終於剝艮而始於復震。成終成始。循環不已。復之出震。由於剝之消艮也。豫上六言成。虞注「一體艮成。」張注艮爲成以二三四爻互艮故也。虞氏於成取艮象。祇此注耳。賁離恆革節五卦彖傳。泰升兩卦大象。井卦上六象傳。皆有成象。賁卦上艮。離旁通坎。坎三四五爻互艮。恆旁通益。益三四五爻互艮。革旁通蒙。蒙艮在三卦。節三四五爻互艮。泰由否反。否二三四爻互艮。升并兩卦皆下巽。初未變之正時。二動成艮。繫辭傳成象成形。成男成女。皆乾坤相對爲文。成位。成變化。成易。成卦。成文。成列。成天下之赜。赜皆兼該乾坤。而尤重乾元。上傳云。默而成。下傳云。聖人成能。專指乾元。乾靜而專。未出震時。故默而成。聖人惟乾當之。上傳言曲成。言成性。言成器。皆專指坤元。坤陰詰詘而成乾性。坤爲器也。成務與開物對文。成務亦謂坤陰。虞注「以陰翕乾。謂之成務。」是也。上傳釋節卦初九爻言「亨成。」節三四五爻互艮。詳前釋咸卦九四爻言「歲成。」咸卦下艮。釋解卦上六爻言「成器。」解二變之正而三未動時。二三四爻互艮。成皆取艮象。說卦傳言「成卦。成章。成萬物。皆兼該乾坤。」

无成不可成 不足成

訟六三无成。彖傳終凶。訟不可成也。繫辭下傳善不積。不足以成名。

按訟由遯來。遯再消爲否。三之二成訟。二變時。初三未動。仍成爲否。六三无成。虞氏謂「坤三同義」。以坤陰在下也。遯卦下艮。三之二艮毀。訟二變則二三四爻互艮。彖傳言不可成。就未變時取象。艮爲成。未變爲艮。故不可成也。繫辭釋噬嗑初九爻云。善不積。不足以成名。噬嗑由否五之初。二三四爻互艮未動。四變之正而五上未動時。上卦亦成艮。艮有成象。而言不足以成者。假設之辭耳。

受未受

晉初六象傳裕无咎。未受命也。六二受茲介福。

象傳同

按晉由觀來。觀三四五爻互艮。四之五成晉。艮向下移。二三四爻互艮。初變之正成震。艮沒於震。有未受之象。六二當互艮之初。故有受象。虞注一艮爲手。坤爲虛。故稱受。與咸卦大象注相發。艮手有取象。受卽取也。旅初六虞注云。艮手爲取。可證。

受序卦傳每卦多言受不備舉

訟上九象傳以訟受服。咸象傳君子以虛受人。困九五象傳利用祭祀。受福也。井

九三王明。並受其福。象傳求王明。受福也。

既濟九五實受其福。象傳同

繫辭上傳其受

命也如嚮。

按訟由遯來。遯艮在下卦。三之二成訟。二變之正而三未動時。二三四爻互艮。四變之正而三未動時。三四五爻互艮。上應在三。故上九取艮受之象。咸困并既濟四卦屬泰否消息。咸困二卦皆由否來。否二三四爻互艮。三之上成咸。艮在下卦。否二之上成困。四變而三未動時。三四五爻互艮。并既濟二卦皆由泰來。泰初之五成井。二變而初未動時。下卦成艮。泰五之二成既濟。既濟九五卽泰九二。泰九二本否九五。否五與互艮相比。故四卦皆有受象。卦序并次困後。困受福在五。井受福在三。三五陽爻皆因他爻之變而成艮陽。繫辭受命。受亦取艮象。與晉初同例。

牽未牽

遯初六象傳繫于金柅。柔道牽也。九三象傳其行次且。行未牽也。

按初六象傳虞注「巽爲繩。牽於二也。」九二失位。如變之正。則有艮象。艮手持巽繩。始有牽象。夬九四虞注可證。此或詳彼畧此之例。抑不取二變以防遯耶。詳拙著周易虞氏學夬

遘卦序相次。夬九四爻言牽。遘九三象言未牽。虞氏謂「在夬失位。在遘得正。」指乾陽也。夬四之牽。在乾陽失位。遘初之牽。在坤陰失位。

牽

小畜九二牽復吉。象傳牽復在中。亦不自失也。夬九四牽羊悔亡。

按小畜九五注云。攣引也。巽爲繩。豫艮爲手。虞氏之說。蓋就旁通之卦取象。豫二三四爻互艮也。九五牽九二。九五所謂攣如。卽九二所謂牽。特變文耳。虞注詳後而畧前。夬九四虞注「二變巽爲繩。剝艮手持繩。故牽羊。」此亦就旁通之卦取象。剝卦上艮也。

萃卦之序次。夬遘後。夬遘皆言牽。萃卦言引。六二引吉无咎。象傳同。引卽牽也。兌上六言引兌。虞

氏於萃注云。應巽爲繩。艮爲手。兌注云。動而之巽爲繩。艮爲手。與夬注取巽繩艮手之

象相同。萃二引四變之初。兌上引三變之正。與小畜九五牽九二變之正。其例相通。小

畜中孚兩卦九五互言攣。否九五。无妄六三。遘初六。皆言繫。隨六二六三上六。坎上六。

遯九三。皆言係。攣亦是引。小畜九五虞注。攣引也。繫係皆牽引之象。小畜上巽。中孚上巽互艮。否

隨无妄三卦皆互艮巽兩體。遘下巽坎互艮。遯下艮互巽。艮手巽繩。與牽同象。

居不居

剛柔錯雜。皆有所居之位。獨艮有居象者。艮陽止於上。有宮室門庭之象。乾陽得其所止。坤安於下。故象居也。乾窮於剝上。艮陽既消。乾陽乃反下。艮消斯有不居之象。乾坤定位。以奠其居。發揮旁通。出入離坎。不囿於其所居之位。自出庚至消乙。艮象消丙。亦該其中。故有不居之象。藏癸而會於壬。則復其居矣。出震以後。循環如故。蓋居以不居爲用也。

居

乾文言傳脩辭立其誠。所以居業也。中略是故居上位而不驕。下略寬以居之。坤文言傳正

位居體。屯初九利居貞。隨六三利居貞。頤六五居貞吉。象傳居貞之吉。順以從上

也。咸六二居吉。象傳同睽彖傳二女同居。夬象傳君子以施祿及下。居德則忌。革

上六居貞吉。彖傳二女同居。漸象傳君子以居賢德善俗。渙九五渙王居。无咎。象傳無渙

字節九五象傳甘節之吉。居位中也。未濟象傳君子以慎辯物居方。繫辭上傳是

故君子所居而安者。易之象也。中略虞氏序作象是故君子居則觀其象而翫其辭。下略虞氏玩作翫

君子居其室。

下文亦有居其室句。

下傳上古穴居而野處。

井居其所而遷。

噫亦要存亡。

虞氏句。

吉凶則居可知矣。

剛柔雜居而吉凶可見矣。

雜卦傳屯見而不失其居。

按乾上降之三成謙下卦爲艮。三當艮陽。故乾文言釋九三爻辭一再言居。張氏所謂艮爲居也。在下位而不憂。在下位與居上位對文。在亦居也。乾上降居坤三。卽居下位。虞氏言下位謂初。指出震爲復言耳。九二當謙艮中。上承三乾。故文言釋九二爻辭亦取居象。坤五變之正與三四爻互艮。艮爲居。文言故文言釋九五爻言正位居體。居之云者。卽乾居坤中也。屯由坎來。坎三四五爻互艮。二之初成屯。互艮未動。初應四在艮中。故取居象。隨由否來。否二三四爻互艮。上之初成隨。互艮未動。三當艮中。爻辭利居貞與屯卦同。頤由晉來。晉二三四爻互艮。四之初成頤。上卦爲艮。六五居艮中。故爻取居象。虞氏亦謂艮爲居也。咸由否來。否二三四爻互艮。三之上成咸。艮在下卦。六二居艮之中。故爻亦言居。睽彖傳二女同居。虞氏據繫辭取象无妄二之五。謂艮爲居。蓋以无妄二三四爻互艮也。睽亦由蹇來。蹇艮在下卦。三之復二爲臨。上息成睽。二變之正而四未變時。二三四爻互艮。四變之正而五未變時。上卦成艮。其取居

象也宜矣。夬旁通剝卦。大象言居。取剝卦上艮之象。虞注可證。革旁通蒙卦。蒙艮在上卦。故爻彖兩注。虞氏皆言蒙艮爲居也。革由遯上之初。遯艮在下卦。睽革兩卦皆屬夫遯中間消息。離兌合體。上下相易。故二女同居。彖辭相同。漸由否來。否互艮在二三四爻。三之四成漸。艮在下卦。大象言居。即取象下艮。渙亦由否來。否四之二成渙。艮向上移。三四五爻互艮。故九五言居。節由泰來。泰由否反。節三四五爻互艮。五當艮陽。故象傳言居。未濟由否二之五。咸漸渙未濟四卦皆從否來。咸漸下卦同艮。所謂居者。皆直取本卦之象。渙未濟言居。則取否卦互艮之象。繫辭言君子之居。多取法乎艮。居可知與剛柔雜居。該乾坤變化而言。乾之交坤。陽至艮而止。故取艮居之象。宮室取象大壯。大壯旁通觀卦。觀卦三四五艮互艮。穴居之居。從艮象而來。宮室亦爲居。特穴易爲宮室耳。井由泰來。泰由否反。井言居者。亦從否卦互艮之象而來。屯由坎二之初。三四五爻互艮。與坎卦同。故不失其居。詳拙著周易虞氏學

不居 失其居

繫辭下傳變動不居。序卦傳窮大者必失其居。故受之以旅。

按乾坤以坎離爲用。坎戊離己。位居中宮。變動周流。自震象出庚至消乙入坤。有不居之象。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。豐由噬嗑上之三。噬嗑二三四爻互艮。旅由賁初之四。否三之五。賁艮在上卦。否互艮在二三四爻。旅艮在下卦。豐窮大而失噬嗑互艮之居。受之以旅。仍得艮居之象。此失而復得者也。

禦不禦

艮止爲禦。乾陽止於艮上。禦下陰之上消陽也。乾本不禦。成艮則禦。與乾弗違而成坎則違之例相通。乾再索於坤成坎。三索卽成艮。違弗違詳元編從違例

禦

蒙上九利禦寇。象傳利用禦寇。上下順也。漸九三利用禦寇。虞氏利下有用字象傳利用禦寇。順相保也。

按說卦雜卦兩傳並云。艮止也。蒙艮在上卦。故上九有禦象。漸艮在下卦。故九三有禦象。禦卽所以止之也。詳拙著周易虞氏學

不禦

繫辭上傳以言乎遠則不禦。

按乾交坤。陽止於上成艮。始有禦止之象。乾天遠。故不禦。

拔不拔

乾陽索坤。由震上拔。陽止於艮。卦三畫而乾元正初。剛健難拔。發揮旁通。變化而不易其道。文言釋初九爻云。不易乎世。不可拔。故不易。易之中有不易者在。即拔之中有不拔者在。否拔初。上往成泰。泰拔初。上往成否。泰否相循。本乾坤往來自然之道。而泰卦初九獨取拔否初者。以乾元爲重也。

拔

泰初九拔茅茹。以其彙。征吉。象傳拔茅征吉。志在外也。否初六拔茅茹。以其彙。貞吉。亨。象傳拔茅貞吉。志在君也。

按泰由否反。否二三四爻互艮。艮手有拔象。泰初九所拔。即否卦初六之茅茹。故象傳取象相同。

不拔

乾文言傳確乎其不可拔。

按艮手有拔象。艮由乾索坤之三。乾陽拔在坤陰之上也。卦三畫乾卦初陽出震。繫辭云。復、德之本也。由復而臨而泰。以乾初爲本。乾性剛健。潛隱在初。故文言釋初九爻辭。有不可拔之象。

薦不薦

薦不薦之象。分著於豫觀兩卦。坤皆在下。豫上震。觀上巽。震起而巽伏。故一薦一不薦。豫坤爲器。器卽樂器觀坤爲牛。而皆互艮手。一取象於未變之時。一取象於已變之時。

薦

豫象傳先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

按豫二三四爻互艮。有進薦之象。此就卦爻未變時取象。

不薦

觀盥而不薦。

按觀三四五爻互艮。上與三易位。則艮象毀。張注「坤爲牛。上之三。坤象不見。故不薦。」

「坤象不見。艮手亦不見。故有不薦之象。」

獲不獲

艮手稱獲。祇見巽卦六四虞注。說卦逸象惟著取象。獲亦取也。艮手爲拯。而六二言不拯。詳拯不拯例。艮手爲獲。而卦辭言不獲。其所以取象雖不同。要皆反復取象之例。

獲

隨九四隨有獲。象傳同

離上九獲匪其醜。

明夷六四獲明夷之心。象傳獲心意也。解

九二田獲三狐。上六獲之。无不利。繫辭下傳同

巽六四田獲三品。象傳同

繫辭下傳是以出

而有獲。

按隨由否來。否二三四爻互艮。上之初成隨。互艮未動。四當艮末。故有獲象。離旁通坎。坎三四五爻互艮。離四變之正。則上卦成艮。故上有獲象。明夷反晉。晉二三四爻互艮。故明夷六四亦取獲象。解二往之五。而三四未正時。二三四爻互艮。二往之五。三未正時。而四變之正。三四五爻互艮。上六與五相比。故二上言獲。皆取艮手之象。巽六四注云。「二動艮爲手。故稱獲。」按巽由遯二之四。遯艮在下卦也。繫辭釋解上

六爻言獲。仍取上六獲之之象。

不獲

艮卦辭艮其背。不獲其身。象傳同

按虞注云。一坤象不見。故不獲其身。一以觀坤爲身。五之三折坤也。此注與漸卦初三變體復象。虞氏以坎象不見。釋夫征不復同例。本有其象。而因他卦不見之故。則其象虛設。此虞注之一例。

膚无膚

艮以乾陽居坤陰之上。有膚之象。噬膚剥膚。皆就陰消陽取象。夫遯消息循環。艮不可以終止。故无膚之象相同。

膚

噬嗑六二噬膚滅鼻。象傳同

剝六四剝牀以膚。象傳同

睽六五厥宗噬膚。象傳同

按噬嗑由否來。二三四爻互艮。五之初成噬嗑。艮在下卦。剝艮在上卦。睽兼從无妄來。无妄二三四爻互艮。二之五成睽。四變之正而五未變時。上卦成艮。三卦言膚。虞氏皆

取艮象

无膚

夬九四臀无膚。遘九三臀无膚。

按坤陰窮於夬。入巽爲遘。夬旁通剝。剝艮在上卦。遘旁通復。復初之四爲豫。初四虞注三夬之四張注復初之四豫二三四爻互艮。夬卦剝艮不見。遘卦豫艮不見。无膚之詞相同。虞氏實夬三之坤四。皆取變象。夬九四注二四已變坎爲臀。遘九三注夬時動之坎爲臀。

陵莫陵

坎震皆互艮。有陵象。賁二三四爻互坎。上卦爲艮。五上變動。則自二爻至上爻重坎。無艮可互。故有莫陵之象。五存半艮。六五賁于丘園。虞氏就半山取丘象。與坎注合。

陵

坎彖傳地險山川丘陵也。震六三躋于九陵。

按坎彖傳虞注「艮爲山」。中略半山稱丘。丘下稱陵。「以坎三四五爻互艮也。震六二虞注「在艮山下。故稱陵。」以震二三四爻互艮也。此就三四未變之正時取象。

莫陵

賁九三象傳水貞之吉終莫之陵也。

按賁卦上艮五上變之正則坎成而艮毀故終莫之陵。張氏但言艮爲陵於義未盡。

拯不拯

卦中關於手部動作之字虞氏大半取艮象獨拯象未詳。艮手有拯象而艮二不拯與遯二變艮初爻象傳言牽而九三言未牽取象皆因時而異也。

拯

明夷六二用拯馬壯吉。渙初六用拯馬壯吉。

按明夷由臨二之三臨遯旁通卦序遯後次大壯晉卽受之以明夷。遯陽消於陰明夷陽傷於陰遯艮在下卦明夷初爻得正不能變成艮而初陽伏陰拯取艮象艮爲手故有拯象。渙由否來否二三四爻互艮四之二成渙艮向上移三四五爻互艮初動與四應四在互艮中故初取拯象。

不拯

艮六二不拯其隨。象傳同

按艮初失位。變而得正。則下卦艮沒於離。故有不拯之象。

巽卦對象

前兩例卦象分見不全

號无號

夬孚號有厲。

象傳同

九二惕號莫夜。上六无號。終有凶。象傳无號之凶。終不可長也。

按夬二動與三四爻互巽。卦彖言號。即取九二之象。二動而四再變成坎。上爻雖當兌。兌巽象不見。有如虞氏所云也。故有无號之象。虞氏於卦辭九二爻皆取象巽號。以巽爲號咷也。上六取象巽爲號令。令字疑爲衍文。詳拙著周易虞氏學

號

同人九五同人先號咷而後笑。

繫辭上傳同

萃初六若號。一握爲笑。旅上九旅人先笑後

號咷。

按同人二三四爻互巽。萃由觀來。觀巽在上卦。上之四成萃。巽象下移。三四五爻互巽。旅由否來。否三四五爻互巽。三之五成旅。二三四爻互巽。巽象亦向下移。同人旅之號

咷、萃之號、皆取巽象。虞注可證。巽下伏震。震爲聲。爲音。爲鳴。說卦震巽同聲相應。巽之號與震相關也。

魚无魚

遯九二包有魚。象傳九四包无魚。起凶。象傳无魚之凶。遠民也。

按虞氏取象巽爲魚。遯卦下巽。二居巽中。與初相承。故有魚。四與初皆失正。不能相應。故有无魚之象。

魚

剝六五貫魚。中孚遯魚吉。彖傳遯魚吉。信及遯魚也。虞氏豚

按剝五由觀消陽。觀卦上巽有魚象。虞氏所謂剝消觀五也。五已消陽。而仍取其未消之象。蓋陽消而陽自在。乾元不滅。於此見之。中孚由訟生卦。訟來自遯。乾陽消至二成遯。至五成剝。遯二三四爻互巽。四之初成中孚。巽在上卦。故有遯魚之象。井九二言鮒。亦取巽象。九二虞注巽在下卦也。

長不長

卦取長象者、僅繫辭釋益卦而已。言不長或不可長或何可長者、多在象傳。發於彖傳者、惟一遯卦。象傳上爻占多數。非上爻而言長者、祇訟初臨三耳。

長

說卦傳巽爲長。繫辭下傳益長裕而不設。

按巽爲長女。長讀上義由長讀平引申。故說卦傳巽有長象。益由否來。否三四五爻互巽。上之初成益。巽在上卦。故繫辭益取長象。

不長 不可長 何可長

屯上六象傳泣血漣如。何可長也。訟初六象傳不永所事。訟不可長也。否上九象傳否終則傾。何可長也。豫上六象傳冥豫在上。何可長也。臨六三象傳既憂之。咎不長也。大壯上六象傳羝則吉。咎不長也。夬上六象傳无號之凶。終不可長也。遯彖傳勿用取女。不可與長也。中孚上九象傳翰音登于天。何可長也。

按屯上變而失位。則坎變成巽。故言何可長。訟由遯來。遯二三四爻互巽。三之二成訟。巽向上移。三四五爻互巽。六三巽陰失正。變則巽毀。初應在四。四失位。不宜在巽中。

故初六象傳言不可長。否卦互巽，亦屬三四五爻，巽陰在三失位，上爻乾陽亦失位，不能相應，故言何可長也。詳拙著周易虞氏學 豫上六象傳張注云：「謂小畜成，上體巽爲長。」

「按小畜由豫四之坤初爲復，上息成卦，上爻乾陽失正，變之正成坎，則巽象不見，故豫上六象傳言何可長。」臨與觀反。觀卦虞注：觀反臨也。觀卦上巽，臨重陽息，不爲觀消。六三坤

陰，本由遯巽上消，陽窮於剝，出震爲復，而後上息成臨。六三失正，須息成泰，故有不長之象。大壯上六象傳虞注云：「巽爲長，動失位爲咎，不變之巽，故咎不長也。」按大

壯上震，四五已變之正，上得正而變，則上卦成巽，此與屯豫夬三卦上六不宜變爲巽長同象。夬卦上兌，四已變之正，上六得正，變則上卦成巽，故言終不可長也。上六爻

辭无號，虞氏謂「巽象不見，故无號。」亦就巽取象。遯彖傳張注云：「巽爲長，謂五

使初上四。」按巽初坤陰失正，往之四則巽象毀，故不可與長。中孚由訟四之初，訟巽不可長。詳上中孚巽在上卦，上九失位，亦宜變之正，坎成則巽毀，故亦云何可長也。

兌卦對象

傷不傷

兌陰終於上。剝艮陽終於上。皆有傷象。旅爲離一世卦。節爲坎一世卦。旅由否來。節由泰來。消息相屬。旅下艮上離。節下兌上坎。六爻剛柔適相對。一取傷象。一取不傷之象。亦相對也。虞氏取剝象。亦兼兌象。

傷

比六三象傳比之匪人。不亦傷乎。旅九三象傳旅焚其次。亦以傷矣。繫辭下傳莫之與則傷之者至矣。序卦傳晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者必反於家。虞氏其家作於家故受之以家人。

按比六三爻虞注「體剝傷象」。比初爻至五爻互體剝。三當剝之中。故象傳言傷。大壯卦辭虞注「兌爲毀折傷」。旅三四五爻互兌。三當兌初。故有傷象。虞氏亦取象於剝。謂三動體剝。故傷也。繫辭釋益上九爻取傷象。以益上不之三。則二爻至五爻互體剝。虞氏謂「上不之初。否消滅乾。則體剝傷」。就否未變成益取象也。詳拙著周易虞氏學明夷由臨二之三。臨卦下兌。明夷傷象由臨兌之毀折而來。

不傷 无傷

節彖傳不傷財。繫辭下傳以小惡爲无傷而弗去也。

按節卦下兌。二三爻動成既濟。兌象不見。故有不傷之象。虞氏謂二動體剝。剝爲傷。三出復位。成既濟定。坤剝不見。與旅注取剝象相發。噬嗑與節卦皆屬泰否消息。繫辭釋噬嗑上九爻言无傷。噬嗑三變之正。與四五互兌。四動則自二爻至上爻互成剝象。小人以爲无傷。則未變時之象也。

折无折

兌象毀折。豐由噬嗑來。亦從泰來。賁所從生之卦亦爲泰。泰二三四爻互兌。二之四成豐。互兌之象仍在。惟向上移耳。上之二成賁。互兌不見。故一言折。一言无敢折。

折

一說卦傳兌爲毀折。大有九四象傳匪其冠。无咎。明辯折也。虞氏彭作冠辨

離上

九有嘉折首。鼎九四鼎折足。繫辭下傳同豐九三折其右肱。象傳大君子以折獄致

刑。

按兌由坤索乾。亦由震初乾陽上息至二。坤陰毀折。虞氏謂二折震足是也。大有三

四五爻互兌。四居兌中。故有折象。離三四五爻互兌。上爻與兌口相比。鼎由離二之初。互兌未動。四當兌中。故皆取兌折之象。豐三四五爻亦互兌。故亦取象兌折。虞氏謂「豐三從噬嗑上來之三。折四於坎獄中而成豐。」蓋兌折之象由折四變成也。

无敢折

賁象傳君子以明庶政。无敢折獄。

按賁卦上艮伏兌。而兌折之象未見。故无敢折獄。

離卦對象

占未占

說卦傳離爲龜。故離有占象。革卦下離。二當離心。九五應之。本有占象。而言未占者。取互離不取下離。革未變成既濟時。互離之象尙未見也。

占

繫辭上傳動則觀其變而翫其占。虞氏玩作翫

極數知來之謂占。以卜筮者。尙其占。下

傳占事知來。

按上傳以下筮者當其占。虞注云：乾著稱筮。動離爲龜。龜稱卜。下傳占事知來。虞注云：占事謂乾以知來。乾五動成離。則翫其占。故知來。據兩注所言。占取離象。故離爲占也。離以坤陰麗乾陽。故離龜與乾著並著。

未占

革九五未占有孚。

按虞氏取象離爲占。謂一四未之正。五未之坎。故未占有孚也。一革四變之正。與三五互離。四當離心。故未占就四未動時取象。

震兌坎離對象

卦象分見不全

時失時

節彖傳天地節而四時成。九二象傳不出門庭凶。失時極也。

按節卦下兌上坎。二三四爻互震。二三易位成離。坎離皆兼互象。彖傳四時。虞氏就震春兌秋坎冬離夏取象。九二象傳言失時極。就二未變時取象。卽失離夏之時也。三四五爻互艮爲時。二三相易。艮時不見。不取是象。

時

乾彖傳六位時成。時乘六龍以御天。文言傳故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。兩見中略君子進德脩業。欲及時也。中略見龍在田。時舍也。中略終日乾乾。與時偕行。中略亢龍有悔。與時偕極。中略時乘六龍以御天也。中略與四時合其序。中略後天而奉天時。坤六三象傳含章可貞。以時發也。文言傳承天而時行。蒙彖傳蒙亨。以亨行時中也。大有彖傳應乎天而時行。豫彖傳天地以順動。故日月不過而四時不忒。中略豫之時義大矣哉。隨彖傳大亨貞无咎。而天下隨時。隨時之義大矣哉。觀彖傳觀天之神道而四時不忒。賁彖傳觀乎天文以察時變。无妄象傳先王以茂對時育萬物。頤彖傳頤之時大矣哉。大過彖傳大過之時大矣哉。坎彖傳險之時用大矣哉。恆彖傳四時變化而能久成。遯彖傳剛當位而應。與時行也。中略遯之時義大矣哉。睽彖傳睽之時用大矣哉。蹇彖傳蹇之時用大矣哉。初六象傳往蹇來譽。宜待時也。虞氏待字下有時字解彖傳解之時大矣哉。損彖傳二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛。與時偕行。益彖傳凡益之道。與時偕行。遯彖傳遯之時義大矣哉。升彖傳柔以時升。井初六象傳舊井无禽。時舍也。革彖

傳天地革而四時成。中略革之時大矣哉。象傳君子以治曆明時。艮彖傳時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。歸妹九四遲歸有時。豐彖傳天地盈虛。與時消息。旅彖傳旅之時義大矣哉。小過彖傳過以利貞。與時行也。既濟九五象傳東鄰殺牛。不如西鄰之時也。繫辭上傳變通配四時。揲之以四。以象四時。變通莫大乎四時。下傳變通者。趣時者也。待時而動。六爻相雜。唯其時物也。雜卦傳大畜。時也。按六十四卦各有其時。時由乾來。乾彖傳文言傳言時者十一見。坤祇兩言時耳。卦有卦之時。爻有爻之時。乾彖傳云。六位時成。張氏就初息震春二息兌秋二四上正坎冬離夏取象。本諸虞說。後天而奉天時。虞注「震春兌秋坎冬離夏」可證。就變成既濟而言。祇有下離二坎兩象。而以爻位之時言之。則震時正初。離時正二。艮時正三。巽時正四。坎時正五。兌時正上。不特震春兌秋離夏坎冬四時皆備。艮兌亦呈象焉。就純乾而言。初四震時。二五坎時。三上艮時。純坤匹之。初四巽時。二五離時。三上兌時。巽通於震。離正於坎。兌伏於艮。故坤文言傳云。承天而時行。以卦氣言。乾值四月巳。而貞辰於十一月子。坤值十月亥。而貞辰於六月未。乾坤以次諸卦。莫不有其所值之時也。乾文

言傳釋九三九四兩爻。皆言時。坤六三象傳亦言時。時在泰否之際也。乾文言傳張注

坤象傳張注三爲泰時四卽否時乾文言傳云。與四時合其序。張祇就消息取象。張注消息之序剝窮

體坎陽生仲冬也謙息履乾三之坤初爲復出震春也所謂上息成離者。指履由謙

上息。二三四爻互離也。兌初三易位者。謂謙三降初。息成履卦下兌也。豫觀恆革節五

卦彖傳皆言時。節卦詳前震春兌秋。離夏坎冬。虞注足徵。卦中震兌坎離四象不能備

具。言四時者。皆參以爻變而後時成。豫彖傳虞注動初時震爲春至四兌爲秋至五坎

位坎冬離夏恆象傳虞注變至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬至張注此誤應

云變至二離夏至三震春至五坎冬至象傳虞注震春兌秋四之正坎冬離夏節

象傳虞注震春兌秋虞氏於革彖傳言震春。取蒙二三四爻互震之象。蒙旁通革也。乾

文言傳又云。與時偕行。損益兩卦彖傳皆云。與時偕行。坤文言傳。大有遯艮小過四卦

彖傳。皆言時行。蒙彖傳云。以亨行時中也。時之用在乎運行。大有旁通比卦。彖傳言時

行。虞氏就比動取象。虞注比初動成震爲春至二亦指四時而言損二五正成益益彖

傳張氏取四時之象益初反泰震春兌秋蓋本虞義。艮以乾陽成終爲時。而不與於

下卦皆艮。遯彖傳言時行。虞氏取艮象。蒙小過兩卦彖傳張注亦然。引江承之說豐彖傳與時消息。即與時偕行。時亦謂四時。張氏言「豐震春兌秋。既濟坎冬離夏。」是也。賁彖傳言時變。亦四時運行之道。虞注「泰震春兌秋。賁坎冬離夏。」以賁由泰來也。坎睽蹇三卦彖傳言時用。皆時行之道。蹇彖傳言時用。虞氏由坎月生於震庚。推至滅於癸。就月體納甲取象。坎睽兩卦彖傳言時用。仍屬四時之象。坎彖傳張注自離成坎兌秋震春坎冬離夏睽象傳張注離夏兌秋坎冬四變震春時有用即有義。豫隨遯遯旅五卦彖傳皆言時義。豫之時義承上文四時。隨彖傳一再言時。下震爲春。上兌爲秋。三四易位成既濟。離夏坎冬。亦四時之象。遯之時義承上文時行。遯之時義在巽中伏震。旁通復卦。旅彖傳張注「賁震春坎冬。旅兌秋離夏。」亦就旁通卦取象。彖傳言時者。尚有頤大過解革諸卦。頤大過旁通。革由大過來。其時屬夬遯消息。解由臨來。其時屬臨觀消息。卦辭無言時者。爻中言時者。祇一歸妹卦。下兌上震。二三四爻互離。三四五爻互坎。四時具備。故虞氏以震春兌秋坎冬離夏釋時。言時大半在彖傳。損艮二卦彖傳時皆三見。豫隨遯革四卦時皆兩見。彖象兩傳皆言時者。祇蹇革兩卦。革卦以外。大象言時者。祇无妄卦。象傳言時者。坤六

三蹇初六以外。惟井初六既濟九五而已。无妄大象。蹇初六象傳。虞氏皆取象艮時。與遯彖傳注同例。六十四卦在卦氣中所值之候。各有其時。皆分隸於坎冬震春離夏兌秋。故時以坎震離兌爲要。尤重在坎離。凡卦之成既濟者。性命各正於坎離也。繫辭上傳四時凡三見。皆指震春兌秋坎冬離夏。虞氏言泰大壯夬配春。乾遯遯配夏。否觀剝配秋。坤復臨配冬。見變通配四時注此就卦氣十二月中依辟卦配合四時也。又言乾坤生春。艮兌生夏。震巽生秋。坎離生冬。見四象生八卦注此就月體納甲而推及四時也。下傳云。變通者。趣時者也。與上傳一再就變通言四時相應。彖傳中言時行者。行卽變通之謂。釋解卦上六爻。言待時。虞氏取艮象。以二變之正而三四未動時互成艮體也。下傳又就六爻言時物。與乾彖傳六位時成相發。雜卦傳云。大畜時也。大畜屬夬。遯中間消息。與頤大過同。頤大過彖傳皆言時。故大畜亦謂之時。

噬嗑頤對象

食不食

井初六井泥不食。

象傳同

九三井渫不食。

象傳同

九五井冽寒泉食。象傳寒泉之食。中正也。

按井初二變之正。初二三四五爻互成噬嗑。初二皆言不食。就初二未正時取象。九五言食。就初二已正時取象。此虞氏之旨也。

食之象從噬嗑來。噬嗑之食從頤來。頤之食從震艮來。而其本源生於乾陽。說詳後諸卦

言食者。爻未變之正時。皆未取不食之象。獨井卦初三言之。蓋初六井泥有待於六四之井甃。九二井谷有待於九五之井冽。九二張注初待四而脩二待五而冽也故初六言不食。三與二比。

亦言不食也。頤中有物爲噬嗑。噬嗑中無物卽爲頤。剝大畜明夷鼎諸卦言不食。皆取頤象。與井卦取象不同。井先不食而後食。故就噬嗑一卦取象。鼎九三不食。虞氏取頤象。虞注初四已變三動體頤九四覆餗。亦不食之象。彖傳聖人亨以享上帝。取象噬嗑。虞注三動蓋鼎卦亦具食不食兩象也。

食

【雜卦傳噬嗑。食也。】需九五需于酒食。貞吉。象傳酒食貞吉以中正也象傳大君子以飲食宴樂。

訟六三食舊德。象傳同泰九三于食有福。頤象傳君子以慎言語。節飲食。困九二

困于酒食。象傳同

漸六二飲食衎衎。象傳同

豐彖傳月盈則食。序卦傳需者。飲食之道。

也。飲食必有訟。故受之以訟。

按噬嗑彖傳云。頤中有物曰噬嗑。故有食象。雜卦虞注即據彖傳立義。需二變之正時。初二三四五爻互成噬嗑。故九五有食象。象傳言飲食。即取象九五爻。序卦傳需言飲食。與需卦象傳相發。訟初二三四爻皆變之正。與第五爻互成噬嗑。故六三有食象。泰二之五。初二三四五爻互成噬嗑。故九三有食象。困訟下卦同坎。困初二三四爻變之正。與五互成噬嗑。同於訟卦。故九二亦有食象。詳拙著周易虞氏學漸初爻變之正。與二三四五爻互成噬嗑。故六二有食象。

綜觀諸卦取食象者。皆由變爻後自初爻至五爻互成噬嗑。除困卦外體噬嗑皆見虞注困漸食在

二。訟食在三。需并食在五。取爻不同。噬嗑卦頤中之食物在第四爻。而互體噬嗑卦頤中之食物在第三爻。訟泰食象正取其爻。豐由噬嗑來。四五變之正。與下卦互成噬嗑。詳拙

著周易虞氏學

故月有食象。噬嗑四變。即成頤卦。彖傳頤中有物曰噬嗑。物指第四爻。陽實稱

物。乾爲物。說卦逸象

故頤四變成噬嗑。而不能得正。當節制之。故彖傳云。節飲食。頤下震上

艮。震於稼爲阪生。故震爲白穀。說卦逸象說卦傳艮爲果蓏。頤之食象蓋取乎是。震之稼在

初乾艮之果在上乾。嚙嗑之食在四爻乾陽。故推食之源皆由乾陽而來。需上坎困下坎。食皆兼言酒。頤三正互坎。漸二三四爻互坎。食皆兼言飲。飲酒取坎象。坎之成卦亦由乾陽也。井上卦亦爲坎。九五言食不言酒。而所謂井冽寒泉食者。酒從泉出。食卽飲也。歐陽修記醉翁亭云。釀泉爲酒。泉香而酒冽。以泉之冽移之酒。殆有會於井卦九五爻辭也。

家人六二張注「三動體頤」。按三未動時。自初爻至五爻。象頤中有物。亦嚙嗑象。故饋卽食象。

不食

剝上九碩果不食。大畜不家食。吉。彖傳

明夷初九三日不食。象傳義不食也。鼎九

三雉膏不食。

按剝三變之正。與四五上爻互頤。大畜三四五上爻互頤。虞氏彖傳注謂今體頤養象。是也。鼎初四變而三權變。則二三四五上爻互頤。三卦不食之象。皆取頤中无物。此亦虞氏之旨。明夷取象反晉。晉初自動成嚙嗑。四下初易位則成頤。兩爻不食。當取頤象。

詳拙著周易虞氏學

頤卦對象卦象分見不全

養不養

頤彖傳頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。序卦傳物畜然後可養。故受之以頤。頤者。養也。不養則不可動。故受之以大過。雜卦傳頤。養正也。

按頤震在下。震爲生。故有養象。頤爲兼畫離象。離彖傳百穀草木麗乎地。虞氏十百穀

取震象。草木取巽象。離彖傳虞注震爲百穀巽爲草木震巽相伏也。萬物致養於坤地。頤中坤陰卽穀

物所麗之地也。頤中有物曰噬嗑。噬嗑食象。其中無物卽爲頤。而有養象者。資震以爲生也。序卦雜卦兩傳皆以養釋頤。與頤彖傳相應。序卦又言不養者。特設辭耳。

養

蒙彖傳蒙以養正。大畜彖傳不家食吉。養賢也。井彖傳井養而不窮也。鼎彖傳聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。說卦傳坤也者。地也。萬物皆致養焉。序卦傳物穉

不可不養也。故受之以需。

按蒙彖傳虞注「一體頤故養」以蒙二至上互體頤象也。大畜彖傳虞注「今體頤養象」以大畜三至上互體頤也。井由泰來泰由臨息頤或由臨二之上泰卦三四五爻互震頤之養即資乎震之生也。故井卦雖不互頤象而井養之義與頤相通。鼎彖傳虞注「一體頤象」以初四易位三權變自二至上互體頤也。說卦傳坤取養象序卦傳需取養象坤初動成震需由大壯四之五大壯上震養之象亦皆資乎坤也。

遯卦對象

卦象分見不全

遇弗遇

小過六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣九四弗過

虞氏句

遇之

象傳同

上六弗遇

虞氏句

過

之

象傳同

按小過五變之正成咸咸由否卦三上相交乾坤感而相遇二三四五爻互成遯六二九四皆在遯中故有遯遇之象四變而五未正時上過五應二遯象不見故上六言弗遇虞氏於六二取遯象該三上也。

遇

遘彖傳遘遇也。柔遇剛也。同中略傳天地相遇。品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。序卦傳

夬者。決也。決必有遇。虞氏遇上無所字故受之以遘。遘者。遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。同

人九五大師克相遇。象傳克字在下句噬嗑六三遇毒。象傳同睽九二遇主于巷。象傳同六三象

傳无初有終。遇剛也。九四遇元夫。上九往遇雨則吉。象傳遇雨之吉。羣疑亡也。夬九三

獨行遇雨。豐初九遇其妃主。虞氏配作妃九四遇其夷主。象傳同雜卦傳并通而困相遇也。

按遘卦坤陰決於夬而入巽。與乾相遭。故有遇象。序卦雜卦兩傳以遇釋遘。與遘彖傳

同。諸卦言遇。皆取象於遘。不傳如虞氏於同人豐兩卦言遘體也。同人二三四五上

爻互遘。噬嗑三四上爻未動時。五變之正。則三爻至上爻互成遘。詳拙著周易虞氏學睽由无妄

二之五。无妄三四五上爻互遘。睽二即无妄之五。與六三九四上九皆在无妄互卦遘

體中。遘入巽由於夬決。夬三欲應上而阻於四。四變剛爲柔。上卦成坎雨。九三得與柔

相遇。故有遇象。豐從噬嗑上之三。噬嗑五動互遘。豐五動亦與二三四爻互遘。困三動。

初爻至五爻亦互遘體。

周易對家通釋 卷十八

周易對象通釋卷十九

南通徐 昂著

虛象

卦象分見不全者附

位无位

乾彖傳六位時成。文言傳是故居上位而不驕。在下位而不憂。中貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。同繫辭上傳中略飛龍在天。乃位乎天德。

按卦無論剛柔。六爻皆有位。獨乾卦言六位者。以乾元爲基耳。卦有上下之別。以五爲貴。所謂位乎天德也。文言釋上九爻言无位。乾盈至極。不得其位。虞氏所謂以陽居陰。故无位也。乾陽出震。初在下位。六爻之位由初基奠定。初有位而上无位。无乃有之終也。

位

卦中言位者分詳他例不錄說明詳後

坤文言傳正位居體。需彖傳位乎天位。履彖傳履帝位而不疚。家人彖傳女正位乎內。男正位乎外。六四象傳富家大吉。順在位也。萃九五萃有位。同象傳艮象傳君子

以思不出其位。繫辭上傳卑高以陳，貴賤位矣。天下之理得而易成位乎其中矣。虞氏

成位上有易字是故列貴賤者存乎位。天地設位。下傳謙也者，致恭以存其位者也。下

傳聖人之大寶曰位。何以守位曰人。虞氏仁作人危者，安其位者也。德薄而位尊，二與

四同功與異位。三與五同功而異位。說卦傳天地定位。

按坤位謂五，需天位，履帝位，皆謂九五。萃之有位亦然。家人男位謂九五，女位謂六二。

六十四卦剛柔兩爻並以位言者，止此耳。六四順五，亦以位言。艮大象言位謂三。虞注

皆可證。乾坤六位定於既濟，五貴而二賤。繫辭言成位，言設位。說卦傳言定位，其義

相發。二與四，三與五，皆言位。上文其初難知，其上易知，即舉初上兩位，惟未明言位耳。

非初上無位也。位就天地貴賤而言。陰陽備舉，二四陰位，三五陽位，亦兩性對待。繫辭

釋謙九三否九五鼎九四諸爻，位皆指乾陽。謙存其位謂三，否安其位謂上。上常下初成益見張

注鼎位尊謂四，謙由剝上乾陽反三，否上乾盈，鼎四本大壯互乾。謙三得位，反初爲復。

否上鼎四皆失位，其變動也更宜矣。各卦言位者，或言當，或言不當，或言正，或言中。

或言正中，或言得，或言未得，或言失，分詳當不當例，正邪例，中不中例，得失例，茲悉不

錄。

非其位

恆九四象傳久非其位。

按虞注「言二五皆非其位。」蓋以二五不易位。四變之正後無由承之也。而四以陽居陰位、未變之正時、與二五同有失位之嫌。故所謂非其位者、該四與二五而言。

當不當

履六三象傳咥人之凶、位不當也。九五象傳夫履貞厲、位正當也。否六三象傳包羞、位不當也。九五象傳大人之吉、位正當也。臨六三象傳甘臨、位不當也。六四象傳至臨无咎、位當也。噬嗑彖傳雖不當位、利用獄也。六三象傳遇毒、位不當也。六五象傳貞厲无咎、得當也。兌六三象傳來兌之凶、位不當也。九五象傳孚於剝、位正當也。中孚六三象傳或鼓或罷、位不當也。九五象傳有孚攣如、位正當也。

按剛爻居初三五得位。柔爻居二四上得位。反是則失位。當不當卽正不正。各卦言位當不當者、多在彖象。履否兌中孚四卦六三象傳皆云、位不當也。九五象傳皆云、位正

當也。六三柔居陽位，故不當。九五剛居陽位，故正當。臨六三象傳言位不當，六四象傳言位當，四以柔位陰，故當。三之不當，與履否兌中孚四卦同例。噬嗑六三之不當，例亦相同。彖傳不當位，指五而言，而六五象傳言得當者，就變動取象。張氏所謂之正，故當也。

當

賁六四象傳六四，當位疑也。遯彖傳剛當位而應，蹇彖傳當位貞吉，六四象傳往蹇來連，當位實也。革彖傳革而當，節彖傳當位以節，既濟彖傳利貞，剛柔正而位當也。繫辭上傳開而當名。虞氏截至名字爲句，辨作辯下略。

按卦中專言位之當者，大半在彖傳。賁蹇兩卦六四皆柔居陰位，故象傳皆言當位。遯蹇革節四卦九五皆陽剛中正，彖傳或言當位，或言當，皆指第五爻。既濟六爻皆正，故彖傳云剛柔正而位當也。繫辭言當名，卦之位有當有不當，卦之名則有當而無不當也。

不當 未當

需上六象傳雖不當位。未大失也。師六五象傳弟子輿尸。使不當也。豫六三象傳盱

豫有悔。位不當也。大壯六五象傳喪羊于易。位不當也。晉九四象傳碩鼠貞厲。

虞氏作

碩位不當也。睽六三象傳見輿曳。位不當也。解九四象傳解而拇。

虞氏作母

未當位也。

夬九四象傳其行次且。位不當也。萃九四象傳大吉无咎。位不當也。困九四象傳

雖不當位。有與也。上六象傳困于葛藟。未當也。震六三象傳震蘇蘇。位不當也。歸妹

彖傳征凶。位不當也。六三象傳歸妹以須。未當也。豐九四象傳豐其蔀。位不當也。小

過九四象傳弗過。

虞氏句

遇之。位不當也。未濟彖傳雖不當位。剛柔應也。六三象傳未濟

征凶。位不當也。繫辭下傳文不當。故吉凶生焉。

按卦中言位之不當者。大半在象傳。彖傳言不當者。噬嗑以外。

噬嗑詳前

祇歸妹未濟

兩卦。歸妹由泰卦乾三之坤四。四不當位。未濟則六爻失正。此不當位之極者也。彖象

兩傳言不當或未當者。亦祇此兩卦耳。剛爻居陰位而言不當或未當者。祇九四象傳。

晉解夬萃困豐小過七卦皆是。柔爻居陽位而言不當或未當者。如豫睽震歸妹未濟

五卦六三象傳。師大壯兩卦六五象傳皆然也。需困兩卦上六皆柔居陰位得當。而象

傳一言不當位。一言未當者困之未當。指三而言。虞注云。『謂三未變當位應上故也。』需不當位。則就終乾取象。張氏所謂終乾則二四上失位是也。需上本當位不宜變。而就其變而失位。取不當之象。此乃特例。兩象言不當或未當者。祇一困卦。繫辭云。文不當。故吉凶生焉。當則吉。生不當則凶。生文不當。該當而言。包涵對象。

六十四卦除既濟六爻皆當位。未濟六爻皆不當位以外。六爻之位皆有當不當之別。而當不當並見者。祇有六卦。言當者亦六卦。言不當或未當者十五卦。共計二十有七卦。不及二之一。其餘諸卦當位者。或言正。或言中。或言正中。或言中正。不當位而言匪正者。祇无妄卦。言不中者。祇小過卦。正中中多屬二五中亦大半屬分詳中不中例與元編正邪例

貞不貞

明夷利艱貞。

彖傳

九三不可疾貞。六五箕子之明夷。利貞。象傳箕子之貞。明不可息也。

節亨。苦節不可貞。

彖傳

上六苦節貞凶。象傳

按明夷卦辭言貞。利在五動之正。虞氏所謂五失位。變出成坎爲艱也。六五利貞。與卦辭應。九三不可疾貞。張注『坎爲疾。疾貞。正乎坎也。言當征五成既濟也。』不可之義。

未顯。昂以爲不可疾貞者。三在坎中得正。動則失位。不可往正五。須五自成坎也。節卦上六得位。宜以不動爲貞。而卦辭言不可貞。上六言貞凶。上爻雖有乘陽之嫌。而二三已變之正。上如不可貞而變動。則失位成家人。無由定既濟矣。故上六於貞凶後言悔亡。仍以不動爲貞。不可貞而可貞也。虞注云。一雖得位。乘陽。故不可貞。一又云。一乘陽。故貞凶。一虞氏之意。蓋以上陰逆乘。雖正亦凶。不可恃其貞也。

貞

乾元亨利貞。彖傳略上。乃利貞。文言傳貞者。事之幹也。略中。貞固足以幹事。略中。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。略中。利貞者。性情也。坤元亨利牝馬之貞。略中。安貞吉。有之字。中。六三含章可貞。同。象傳。用六利永貞。利字。象傳。無。彖傳。柔順利貞。屯元亨利貞。初九利居貞。六二女子貞不字。九五小貞吉。大貞凶。彖傳。大亨貞。蒙利貞。需有孚。光亨。貞吉。同。象傳。九五需于酒食。貞吉。象傳。酒食貞吉。訟六三。食舊德。貞厲。終吉。九四。渝安貞。同。象傳。師貞。六五貞凶。彖傳。貞正也。比原筮。元永貞。同。象傳。六二貞吉。六四貞吉。小畜上九。婦貞厲。履九二。幽人貞吉。同。象傳。九五。夬履貞厲。同。象傳。泰九三。艱貞无咎。上六貞吝。否不利君子。

貞。象傳

初六貞吉。亨。象傳拔茅貞吉。

同人利君子貞。

謙六二鳴謙貞吉。象傳

豫六

二不終日。貞吉。象傳繫辭

六五貞疾。象傳

隨元亨利貞。初九貞吉。六二利居貞。九四貞

凶。臨元亨利貞。初九咸臨。貞吉。象傳

觀六二闚觀。利女貞。象傳無

噬嗑九四利艱

貞吉。象傳六五貞厲。无咎。象傳

賁九三永貞吉。象傳中

剝初六蔑貞凶。六二蔑貞

凶。无妄元亨利貞。九四可貞。无咎。象傳

大畜利貞。九三利艱貞。頤貞吉。象傳六三

拂頤。貞凶。六五居貞吉。象傳有之字

離利貞。亨。咸亨利貞。象傳並見九四貞吉。悔亡。象傳

恆亨。无咎。利貞。象傳初六浚恆。貞凶。九三貞吝。六五貞婦人吉。虞氏象傳婦人貞吉。遯

亨。小利貞。象傳九五嘉遯。貞吉。象傳

大壯利貞。象傳九二貞吉。象傳九三貞厲。九四貞

吉。悔亡。晉初六貞吉。六二貞吉。九四貞厲。並見上九貞吝。家人利女貞。六二貞吉。

蹇貞吉。象傳當位貞吉。解九二貞吉。象傳六三貞吝。損可貞。象傳九二利貞。象傳上

九貞吉。益六二永貞吉。遯初六貞吉。萃亨利貞。九五元永貞。升六五貞吉。升階。

象傳上六冥升。利于不息之貞。困亨。貞。並見革元亨利貞。九三貞厲。上六居貞吉。

鼎六五利貞。艮初六利永貞。漸利貞。歸妹九二利幽人之貞。象傳旅小亨。旅貞

吉。並見象傳

六二得僮僕貞。虞氏童作九三貞厲。

巽初六利武人之貞。象傳同

九五貞吉悔亡。

上九貞凶。兌亨利貞。彖傳說以利貞。

渙利貞。

中孚利貞。並見象傳

上九貞凶。

小過亨。

利貞九四勿用永貞。彖傳過以利貞。

既濟亨小。

(句)

利貞。

象傳同

未濟九二貞吉。

象傳同

九四貞吉悔亡。

象傳同

六五貞吉。

繫辭下傳吉凶者貞勝者也。天地之道貞觀者也。日月

之道貞明者也。天下之動貞夫一者也。

按張氏云。注義凡言貞者之正也。凡言不可貞者正守也。此或失之。

見蠱九二注

又云。凡貞

有二義。失位者以之正爲貞。得位者以不動爲貞。各隨其象言之。

見屯卦辭注

其說甚當。卦

中言貞。有時與此例若不相符者。義各有所在也。乾坤卦彖皆言貞。文言傳惟乾言貞。

用惟坤用六言貞。其餘各卦或卦爻並言貞。或卦言爻不言。或爻言卦不言。爻言貞者。

或一爻。或兩爻。或三爻。

三箇數

象傳或言或否。卦辭言貞者。彖傳或言貞。或言正。蒙同人

臨无妄大畜離家人萃革漸諸卦彖傳皆變貞而言正。乾彖傳云。乾道變化。各正性命。

保合大和。乃利貞。師彖傳云。貞。正也。頤彖傳云。頤貞吉。養正則吉也。大壯彖傳云。大壯

利貞。大者。正也。以正釋貞。義最顯著。明夷彖傳云。利艱貞。晦其明也。下文云。內難而能

正其志。亦以正釋貞。卦辭言貞。而彖傳不言貞。亦不言正者。惟一渙卦。爻辭言貞。象傳亦有變而言正者。屯初九利居貞。象傳云。志行正也。需九五貞吉。象傳云。酒食貞吉。以中正也。隨初九貞吉。象傳云。從正吉也。艮初六利永貞。象吉云。未失正也。巽九五貞吉。象傳云。九五之吉。位正中也。上九貞凶。象傳云。正乎凶也。未濟九二貞吉。象傳云。九二貞吉。中以行正也。變貞而言正。卽以正詮解貞之義也。元亨利貞四德。爻辭言利與貞者。視元亨爲多。言貞尤多於言利。初二三四五上諸爻。剛柔皆著。屯隨臨遯四卦初九皆言貞。否剝恆晉艮巽六卦初六皆言貞。履大壯解損歸妹未濟六卦九二皆言貞。屯比謙豫觀剝晉家人益旅十卦六二皆言貞。坤泰賁大畜恆大壯革旅八卦九三皆言貞。訟隨頤解四卦六三皆言貞。訟隨噬嗑无妄咸大壯晉小過未濟九卦九四皆言貞。六四言貞者。祇一比卦。屯需履遯萃巽六卦九五皆言貞。師豫噬嗑頤恆升鼎未濟八卦六五皆言貞。明夷六五亦言貞。詳前。貞不貞。小畜晉損巽中孚五卦上九皆言貞。泰升革三卦上六皆言貞。節上六亦言貞。詳前。貞不貞。卦辭或言利貞。或言貞吉。否卦言不利君子貞。節卦言苦節不可貞。節詳前。貞不貞。無有言貞凶貞吝貞厲者。爻辭或言利貞。或言貞吉。或言貞凶。或言貞吝。

或言貞厲。卦爻言貞而不系以利吉等字者亦有之。剛爻初九、九二、九三、九四、柔爻初六、六二、六三、六五、上六，皆有言利貞者。剛爻初九、九二、九三、九四、九五、上九，柔爻初六、六二、六四、六五、上六，皆有言貞吉者。九五、上九、六四，言貞吉不言利貞。六三言利貞不言貞吉。此文之變也。剛爻九四、九五、上九，孚爻初六、六二、六三、六五，皆有言貞凶者。剛爻貞凶皆在外卦。柔爻貞凶除六五外，多在內卦。剛爻九三、上九，柔爻六三、上六，皆有言貞吝者。剛柔爻貞吝皆在三、上兩爻。三居下卦之極，上居全卦之極，極則吝生焉。剛爻九三、九四、九五、上九，柔爻六三、六五，皆有言貞厲者。剛爻貞厲多於柔爻。剛爻九三、上九言貞厲與三、上貞吝同例。九四、九五言貞厲亦在外卦。與剛爻貞凶在外卦同例。諸爻貞例或一見，或兩見，或三見，或四見。言貞吉者特多。初九、九三、九四、六二、六三、上六、言利貞。九三、上九、六四、上六，言貞吉。九四、九五、六二、六三、六五、上六，言貞凶。節上六貞凶詳前貞九三、上九、六三、上六，言貞吝。九四、九五、上九、六五，言貞厲。皆祇一見。九二、初六、六五、言利貞。明夷六五利貞詳前貞不貞初六言貞吉。上九初六言貞凶。例凡兩見。初九、九四、六五、言貞吉。九三言貞厲。例凡三見。九二、九五言貞吉。例凡四見。六二言貞吉。例凡六見。貞吉。

除六三不著外，諸爻皆備言吉多於言凶。已於吉凶例詳之矣。吉凶例詳元編一爻中兩言貞

者，祇屯卦九五云：小貞吉，大貞凶。恆六五：恆其德，貞，婦人吉，夫子凶。婦人吉，即小貞

吉，夫子凶，即大貞凶。小謂陰而大謂陽也。屯恆兩卦吉凶並列，皆在第五爻。惟爻性剛

柔異耳。得位者以不動爲貞，失位者以變而之正爲貞。而得位與失位，皆有言貞凶，或

貞吝，或貞厲者，所謂義各有在也。頤六三失位，宜以之正爲貞，而爻言貞凶。張注：「上

未變而三先變動，无所應，雖正猶凶。」蓋謂不宜急變，須有所待。急變而之正，則不免

乎凶也。中孚上九亦失正，宜變，而爻辭亦言貞凶。張注：「謂上宜與三易位，正乎凶。」

虞注：失位故貞。張注：較安。其所取之義，蓋本諸巽卦象辭。巽上九貞凶，象傳云：正乎凶也。巽三得

正，權變，上與之易位，使三免乎凶，而上亦無失位之咎。故云正乎凶。頤三上皆失正，與

中孚同。六三貞凶，謂正乎凶，亦未嘗不可。失位以變而之正爲貞。凡言貞凶者，非謂變

之正而凶也。泰上六得位，宜以不動爲貞，而爻言貞吝。虞注：「命逆不順，陰道先迷，失

實遠應，故貞吝。」蓋謂五與二未易位，而上欲來應三，雖正亦吝也。恆九三亦得位，而

爻言貞吝。張注：「三不守乾，則二四與爲坤，故或承之羞，至承羞而復貞，雖正猶吝。」

蓋謂三宜守正不變。如變而後再復正。亦有吝象。此所謂貞者。誠其變動。非謂不動而吝也。旅九三亦得位。而爻言貞厲。虞注「動而失正。故貞厲矣。」得位以不動爲貞。旅三之貞。亦誠之之辭。張氏所謂寧正而危也。利吉凶分詳元編利害例吉凶例客附舉數例。其他可推而求焉。六十四卦。惟大有復大過坎睽夬并震豐九卦不著貞字。而卦爻貞否與其利害吉凶。自寓乎其中也。繫辭言貞勝。貞觀。貞明。貞夫。一。虞注「貞。正也。」即取師卦彖傳之文。

不可貞

蠱九二幹母之蠱。不可貞。

按蠱二失位。亦宜以之正爲貞。而爻言不可貞。張注「謂當與五易位。不可自正而已。」虞注失位故不可貞。張注較安。蓋謂不可獨自變動。須相交易。非謂不可變之正也。

在不在

乾九二見龍在田。象傳同文九四或躍在淵。象傳同文九五飛龍在天。象傳同文初九象傳潛龍勿用。陽在下也。文言傳在下位而不憂。中略賢人在下位而无輔。繫辭上略上不在

天下不在田。中略上不在天。下不在田。中不在人。

按卦中言在者。以三才論。不外乎上中下。乾九二在田。卽在下。九四在淵。卽在中。九五在天。卽在上。初九象傳言陽在下。文言傳釋九三上九兩爻。皆言在下位。亦指初爻。釋九三九四兩爻。皆云上不在天。下不在田。三四當三才之中。不在上下。中爲人道。而言中不在人者。人以正爲貴。三正四不正。張氏所謂不正。故爻不稱君子也。在下位而不憂。上文言居上位而不驕。居亦是在。三在中而言居上者。三在內卦之上也。詳元編下例

在

坤六五象傳黃裳元吉。文在中也。文言傳美在其中。需彖傳需須也。險在前也。九二象傳需于沙。衍在中也。九三象傳需于泥。災在外也。師九二在師中吉。象傳同小畜九二象傳牽復在中。履上九象傳元吉在上。泰初九象傳拔茅征吉。志在外也。否初六象傳拔茅貞吉。志在君也。大有象傳火在天上。豫上六象傳冥豫在上。隨九四有孚在道。象傳同臨上六象傳敦臨之吉。志在內也。觀彖傳大觀在上。復象傳雷在地中。大畜象傳天在山中。大過初六象傳藉用白茅。柔在下也。咸初六象傳咸其拇。

虞氏
作母 拇

志在外也。九三象傳志在隨人。所執下也。

恆上六象傳震恆在上。

虞氏振

大

壯象傳雷在天上。家人六二在中饋。六四象傳富家大吉。順在位也。蹇彖傳蹇難也。

險在前也。上六象傳往蹇來碩。志在內也。升上六象傳冥升在上。困九四象傳來徐

徐。志在下也。井上六象傳元吉在上。鼎上九象傳玉鉉在上。震六五象傳其事在

中。歸妹六五象傳其位在中。旅上九象傳以旅在上。巽九二巽在壯下。上九巽在

牀下。

象傳同

渙彖傳土假有廟。王乃在中也。六三象傳渙其躬。志在外也。中孚九二鳴

鶴在陰。

繫辭上
傳同

彖傳柔在內而剛得中。小過六五公弋取彼在穴。既濟象傳水在火

上。未濟象傳火在水上。繫辭上傳在天成象。在地成形。下傳八卦成列。象在其中矣。

因而重之。爻在其中矣。剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。

按諸卦言在者。或在中。或在內。或在外。或在下。或在上。或在前。無有言在後者。師九二

爻。家人六二爻。渙彖傳。復大畜兩卦大象。需小畜兩卦九二象傳。坤震歸妹三卦六五

象傳。皆言在中。

坤文言
傳亦然

中孚彖傳。臨蹇兩卦上六象傳。皆言在內。需九三象傳。泰初九

象傳。咸初六象傳。渙六三象傳。皆言在外。巽九二上九兩爻。大過初六象傳。困九四象

傳、皆言在下。觀彖傳、大有大壯既濟未濟四卦大象、履鼎旅三卦上九象傳、豫恆升井四卦上六象傳、皆言在上。需蹇兩卦彖傳皆言在前。大象言在中、卽在下。復象傳雷在地中、卽雷在地下。大畜象傳天在山中、卽天在山下。說詳元編凡二或五言在中者、謂在內卦之中、或外卦之中也。臨之在內、指第二爻、卽在內卦之中、與蹇之在內、指內卦第三爻不同。中孚之在內、指三四爻、在全卦之中。說詳元編凡在下卽在內、下爲內卦、在上卽在外、上爲外卦、在前卽在外、指外卦也。內外上下中前分詳中不中例否初六象傳言在君、否反泰、指泰卦乾初、卽在下也。隨九四言在道、四變之正、與初相應。虞氏所謂初震爲道也、在道亦在下也。咸九三象傳云、志在隨人、所執下也。虞氏謂「志在於二」「二於三、才當地道、象傳固明明言下矣。家人六四象傳言在位、張注「得位順五、故順在位。」在位卽在上、五位四之上也。中孚九二言在陰、虞注「坎爲陰夜。」中孚由訟來、二在訟坎中、在陰卽在陰中、二當下卦之中也。小過九五言在坎、虞注「二爲穴。」在穴卽在內、五在外卦、二在內卦也。卦辭無言在者、彖傳言在者、祇需觀蹇渙中孚五卦、爻辭言在者、祇師中孚兩卦九二、隨九四、家人六二、巽九二上九、小過六五

耳。其餘言在者、皆見象傳。彖象兩傳皆言在者、祇需蹇渙三卦。兩爻言在者、祇一巽卦。兩象言在者、祇需咸兩卦。家人卦兩言在、則一在六二爻辭、一在六四象傳也。大象言在者、在卽是有。如大有象傳火在天上、卽天上有火。凡大象不言在而言有者、有卽是在。如師象傳地中有水、卽水在地中、可以類推。在雖虛象、而由於乾坤、乾坤兩卦皆言在。繫辭上傳言在天、卽在上也。在地、卽在下也。下傳言在其中、凡四、卽在乾天、坤地之中也。

中不中 中未得中

乾文言傳龍德而正中者也。略中剛健中正。略中九三重剛而不中。略中九四重剛而不中。略中中不在人。震六五象傳其事在中、上六象傳震索索、中未得也。小過彖傳柔得中、是以小事吉也。剛失位而不中、是以不可大事也。

按乾文言傳正中謂二、中正謂五、二當內卦之中、五當外卦之中、三四兩爻雖居全卦之中樞、而三過下卦之中、四不及上卦之中、故皆謂之不中、中不在人、中謂四、四當三才之中也。震六五象傳中指本爻、上比於五、而五失正、中未得者、指震四、乾陽未居

中正之五而言。虞氏所謂四未之五。故中未得也。小過柔得中。虞注「謂五也。」剛失位而不中。虞注「謂四也。」小過由晉上之三。四五未動。剛柔皆失位。五以柔居剛位。惟得中耳。四以剛居柔位。失正而不中。故五愈於四。四五皆變。則五位中正。四亦得正。而其不中則如故也。柔之得位而中。在小過第二爻。

中

坤六五象傳黃裳元吉。文在中也。文言傳君子黃中通理。中略美在其中。屯六三惟入于林中。彖傳動乎險中。蒙彖傳蒙亨。以亨行時中也。中略初筮告。以剛中也。需彖傳位乎天位。以正中也。九二象傳需于沙。衍在中也。九五象傳酒食貞吉。以中正也。訟有孚窒。虞氏句惕。虞氏句中吉。彖傳訟有孚窒。惕中吉。剛來而得中也。中略利見大人。尙中正也。九五象傳訟元吉。以中正也。師九二在師中吉。象傳同彖傳剛中而應。六五象傳長子帥師。以中行也。比彖傳原筮元永貞。无咎。以剛中也。九五象傳顯比之吉。位正中也。中略邑人不戒。虞氏誠作戒上使中也。小畜彖傳剛中而志行。九二象傳牽復在中。履彖傳剛中正。九二象傳幽人貞吉。中不自亂也。泰九二得尙于中行。象傳同六四象傳不戒以孚。中心願也。

六五象傳以祉元吉。中以行願也。同人彖傳柔得位得中而應乎乾曰同人。略中正而應。九五象傳同人之先。以中直也。大有彖傳柔得尊位大中而上下應之曰大有。九二象傳大羣以載。虞氏車作羣積中不敗也。謙六二象傳鳴謙貞吉。中心得也。豫六二象傳不終日。貞吉。以中正也。六五象傳恆不死。中未亡也。隨九三象傳孚于嘉。吉。位正中也。蠱九二象傳幹母之蠱。得中道也。臨彖傳剛中而應。六五象傳大君之宜。行中之謂也。觀彖傳中正以觀天下。噬嗑彖傳頤中有物曰噬嗑。略中柔得中而上行。復六四中行獨復。象傳同六五象傳敦復无悔。中以自考也。无妄彖傳剛中而應。大畜九二象傳車說輟。虞氏輿作車中无尤也。大過彖傳剛過而中。坎彖傳維心亨。乃以剛中也。九二象傳求小得。未出中也。九五象傳坎不盈。中未光大也。虞氏大上有光字離彖傳柔麗乎中正。六二象傳黃離元吉。得中道也。恆九二象傳九二悔亡。能久中也。大壯九二象傳九二貞吉。以中也。晉六二象傳受茲介福。以中正也。明夷彖傳明入地中。家人六二在中饋。睽彖傳得中而應乎剛。蹇彖傳蹇利西南。往得中也。九五象傳大蹇朋來。以中節也。解彖傳其來復吉。乃得中也。九二象傳九二貞吉。得中道也。損九二象傳九

二利貞。中以爲志也。益六三有孚中行。六四中行。彖傳中正有慶。夬九五中行无咎。

象傳中行无咎中未光也九二象傳有戎勿恤。得中道也。遯彖傳剛遇中正。九五象傳九五含章。中

正也。萃彖傳剛中而應。六三象傳引吉无咎。中未變也。升彖傳剛中而應。困彖傳

貞。大人吉。以剛中也。九二象傳困于酒食。中有慶也。九五象傳乃徐有說。以中直也。井

彖傳改邑不改井。乃以剛中也。九五象傳寒泉之食。中正也。鼎彖傳得中而應乎剛。六

五象傳鼎黃耳。中以爲實也。艮六五象傳艮其輔。以中正也。漸彖傳其位剛得中也。

歸妹六五象傳其位在中。豐宜日中。彖傳同又云日中則昃六二日中見斗。九三日中見沫。九四

日中見斗。象傳同旅彖傳柔得中乎外而順乎剛。巽彖傳剛巽乎中正而志行。九二象

傳紛若之吉。得中也。九五象傳九五之吉。位正中也。兌彖傳剛中而柔外。渙彖傳王

假有廟。王乃在中也。節彖傳剛柔分而剛得中。略中中正以通。九五象傳甘節之吉。居位

中也。中孚彖傳中孚柔在内而剛得中。九二象傳其子和之。中心願也。既濟彖傳初

吉。柔得中也。六二象傳七日得。以中道也。未濟彖傳未濟亨。柔得中也。小狐汔濟。未出

中也。九二象傳九二貞吉。中以行正也。繫辭上傳天下之理得而成位乎其中矣。天

地設位而易行乎其中矣。乾坤成列而易立乎其中矣。下傳八卦成列象在其中矣。因而重之爻在其中矣。剛柔相推變在其中矣。繫辭焉而命之動在其中矣。日中爲市。葬之中野。易之興也其於中古乎。若夫雜物撰德。辯是與非。虞氏辨則非其中。虞氏爻不備。其用柔中也。中心疑者其辭枝。說卦傳坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。離爲中女。

按坤文言傳一再言中。皆謂五。坤之中正。以二爲貴。五言中者。就變爲乾爻取象。卦辭言中者。祇訟豐兩卦。彖傳言中者頗多。屯彖傳言中。謂二。屯由坎二之初。初升爲二。柔在中而得正也。蒙彖傳時中亦謂二。蒙由艮三之二。三在艮。正而不中。在蒙二。中而不正。剛中指第二爻。需彖傳言正中謂五。訟卦辭言中。彖傳言剛來而得中。皆謂二。訟由遯三之二。中而不正。與蒙由艮三之二同例。遯卦下艮。遯三之二。卽下卦艮三之二也。彖傳中正謂五。師由謙三之二。謙卦艮亦在下。三之二不啻艮三之二。亦中而不正。彖傳剛中謂二。比由師二之五。乾陽中正。彖傳剛中謂五。小畜彖傳剛中。履彖傳剛中正。皆謂五。同人二五剛柔皆中正。彖傳柔得位得中謂二。中正謂五。大有二五皆中而不

正與同人反。而彖傳言柔得尊位大中，亦謂五。臨觀兩卦相反。臨彖傳剛中謂二。觀彖傳中正謂五。噬嗑彖傳頤中之中謂四。四介全卦之中也。柔得中之中謂五。五由否卦坤初外往也。无妄彖傳剛中謂五。大過彖傳剛過而中，中指第二爻。坎離兩卦旁通。坎彖傳剛中謂二五。離彖傳柔麗乎中正，指第五爻。明夷彖傳明入地中，中義同下。謂離日在坤地之下也。詳元編上下例睽蹇兩卦旁通。睽彖傳言中，承上文柔進而上行，亦指第五爻。蹇彖傳言中，謂蹇三之復二成臨上息爲睽。二在蹇中正。睽二則中而不正。解二五易位，皆得中正。彖傳言中，此爲正例。解由臨初之四，剛柔皆失正。初四易位。張氏謂復初爲中，此乃特例。益遯兩卦彖傳中正皆謂五。萃困井三卦彖傳剛中皆謂五。升彖傳剛中謂二。鼎彖傳言中，亦承上文柔進而上行，指第五爻。與睽卦同文。漸三由否四來。彖傳言剛得中。虞氏謂「三在外體之中」，毋寧言三當三才之中也。豐卦彖言中謂五。旅彖傳言柔得中乎外。巽彖傳言剛巽乎中正，中皆謂五。兌彖傳剛中謂二五。渙彖傳中謂二。節彖傳言剛得中，言中正，皆謂五。中孚彖傳言剛得中，亦謂五。既濟未濟兩卦彖傳皆言柔得中。既濟中謂二。未濟中謂五。未濟彖傳又云：未出中也。中謂二。以

上所舉諸卦彖傳言中者。多指第二爻或第五爻。諸卦虞注或張注皆可證解以初爻爲中。漸以第三爻爲中。噬嗑以第四爻爲中。此僅見者也。爻辭言中者。祇屯六三。師泰兩卦九二。復六四。益六三六四。夬九五。豐六二九三九四耳。象傳言中。視彖傳爲多。需師小畜履泰大有蠱大畜坎恆大壯解損夬困巽中孚未濟十八卦九二象傳皆言中。謙豫離晉家人萃豐既濟八卦六二象傳皆言中。泰復益三卦六四象傳皆言中。需訟比同人隨大畜坎蹇夬遯困巽節十三卦九五象傳皆言中。坤師泰豫臨復鼎艮歸妹九卦六五象傳皆言中。震卦六五亦言中詳前中未得中九四象傳言中者。祇一豐卦。初爻無中可言。故初九初六無言中者。第三爻言中。除屯益兩卦六三爻豐卦九三爻外。小象亦無言中者。上爻亦無中可言。上六象傳言中。惟一震卦。中指第五爻。詳前中未得中豐九四爻言中。指噬嗑離五。與二三兩爻所指相同。豐由噬嗑來也。泰六四象傳言中。謂二往之五成既濟。四承五。故於六四發之。復六四爻言中。虞注「中謂初」。張注「惠徵士云。董子以中者。天地之太極。極中也。卽復之初也。」張氏於解卦彖傳言復初爲中。詳前蓋根諸此。益六四爻言中。虞注「中行謂震位在中」。張注「謂初也」。與復四虞注同例。四應在初也。

六十四卦言中者，并小過卦與革卦大象澤中有火一句計之。小過見前中不中大象言中即是下詳元編上

下例說并見後

都五十有七卦。中孚以中名卦。此其尤著者。彖傳除述卦辭外兩言中者。爲蒙

訟同人噬嗑四卦。卦彖爻象皆言中者。祇一豐卦。彖爻象皆言中者。祇一師卦。彖爻皆

言中者。祇一益卦。彖象皆言中者。需訟比小畜履同人大有臨坎離蹇解遯萃困井鼎

巽節中孚既濟未濟二十二卦皆是。爻象皆言中者。見師泰夬豐四卦。兩爻言中者。亦

祇有益卦。三爻言中者。三箇數

亦祇有豐卦。兩象言中者。有需泰豫復坎夬困巽八卦。象

傳兩言中者。祇一比卦。卦辭言中。不著剛柔。彖傳言剛中者。視言柔得中者爲多。爻象

言中。皆不言明剛中或柔中。而以剛柔言之。剛爻得中者。以九五爲正。柔爻得中者。以

六二爲正。凡九二言中六五言中者。多以變之正爲貴。兌彖傳剛中而柔外。中與外對

文。中卽是內。詳內外例。各卦大象傳有言中者。中卽是下。詳上下例。茲不贅列。內外例

皆詳元編

否賁剝頤坎咸遯七卦皆不言中。否咸遯二五剛柔皆得位。賁剝頤二皆得位。坎

五得位。不言中而中自在也。

繫辭下傳非其中。爻不備。虞注「中正」。上傳言成位乎其中。張注引虞說。上傳又言

易立乎其中。張注中正也。下傳象在其中矣。張注亦云。中正也。皆本虞說。以正釋中。則中無不正。究之乾陽居二言中。坤陰居五言中。不若乾五坤二之中而得正也。乾文言傳釋九二爻言正中。未濟九二象傳中以行正也。中而言正。皆就變之正取象。乾文言言變之正未濟九二象傳虞注隨九五象傳虞注云。一凡五言中正。中正皆陽得其正。謂初已正二動成震故行正。以此爲例矣。一此又足徵六五之中而不正也。艮六五象傳言中正。虞注「五動之中。故以正中也。」張注中正誤爲正中。艮由觀五之三。觀五本中正之三。則正而不中。而中正指第三爻。以三當三才之中也。與漸卦彖傳中謂三同例。非謂六五中正。下傳日中取噬嗑之象。中謂噬嗑上卦離五。與噬嗑彖傳言中相應。中野取大過之象。中謂大過互乾在中。與大過彖傳言中相應。中古之古。亦取象乾五。虞注可證。下傳云。其用柔中也。中指二四爻位。二居下卦之中。四當全卦之中也。下傳又云。中心疑者其辭枝。虞注「離人之辭也。」離之中以二爲正。離六二象傳云。得中道也。說卦傳中男之中指單卦坎二。中女之中指單卦離二。

咎无咎

夫初九往不勝爲咎。象傳不勝而往咎也。九三无咎。象傳終无咎也。九五中行无咎。象傳同。

按夫初九九三九五乾陽皆得正三五兩爻皆无咎而初有咎者咎在往應失正之四。

虞氏所謂剛以應剛不能克之往如失位也。按如而同。

无咎 匪咎 何咎 誰咎 不可咎

乾九三厲无咎。文言傳同又兩言雖危无咎矣。九四无咎。文言傳同又象傳進无咎也。坤六四括囊无

咎无譽。文言傳同象傳括囊无咎。需初九利用恆无咎。象傳同。師吉无咎九二无咎六四師

左次无咎。象傳無師字。六五无咎。彖傳吉又何咎矣。比无咎。象傳同。初六无咎。小畜初九何

其咎六四无咎。履初九无咎。泰九三艱貞无咎。否九四有命无咎。象傳同。同人初

九无咎。象傳又誰咎也。大有初九匪咎艱則无咎九二无咎九四匪其彭无咎。象傳同。

豫上六无咎。隨无咎。象傳同。九四以明何咎。蠱初六有子考。虞氏句。无咎九三无大咎。象

傳終无咎也。臨六三既憂之无咎。象傳既憂之咎不長也。六四至臨无咎。象傳同。上六敦臨吉无咎。

觀初六小人无咎九五君子无咎上九君子无咎。噬嗑初九无咎。繫辭下傳同。六二无咎。

六三小吝无咎六五貞厲无咎。象傳同。賁上九白賁无咎。象傳同。剝六三剝之无咎。象傳同。

益朋來无咎。象傳

六三頻復。厲无咎。象傳頻復之厲。義无咎也。

无妄九四可貞无咎。

象傳

頤六四无咎。

大過初六无咎。繫辭上

傳同

九五无咎无譽。上六過涉滅頂。凶。无咎。象

傳過涉之凶。不可咎也。

坎六四終无咎。九五无咎。

離初九履錯然。敬之无咎。

象傳履錯之敬。

以辟咎也

上九无咎。

恆亨。无咎。

象傳

大壯上六象傳艱則吉。咎不長也。

晉初六裕无咎。

象傳

上九厲吉。无咎。

睽初九見惡人。无咎。

象傳見惡人以辟咎也。

九二无咎。九四交孚。厲无咎。

象傳

無厲字

六五往何咎。

解初六无咎。象傳剛柔之際。義无咎也。六三象傳自我致戎。又誰咎

也。

損元吉。无咎。

象傳

初九无咎。六四无咎。上九无咎。貞吉。

益初九元吉。无咎。

象傳

六

三无咎。

遯九二无咎。九三厲。无大咎。上九吝。无咎。

萃初九往无咎。六二引吉。无咎。

象傳

同

六三往无咎。

象傳

九四大吉。无咎。

象傳

九五无咎。上九无咎。

升九二无咎。六四吉。无

咎。

困无咎。九二无咎。

井六四井甃无咎。

象傳

革六二征吉。无咎。

鼎初六无咎。

震上六征凶。

中略

无咎。象傳雖凶无咎。

艮无咎。

並見象傳

初六无咎。六四无咎。

漸初六无咎。

象傳義无咎也。

六四无咎。

豐初九雖旬无咎。

象傳

九三无咎。

巽九二吉。无咎。

渙九五渙王

居。无咎。

象傳渙字

上九无咎。

節初九无咎。六三无咎。象傳又誰咎也。

中孚六四无咎。九

五无咎。小過六二无咎。九四无咎。既濟初九无咎。象傳義无咎也。未濟上九无咎。

繫辭上傳无咎者。善補過也。震无咎者存乎悔。何咎之有。下傳其要无咎。兩見

按爻辭言咎者。祇夬卦初九。詳前咎无咎言无咎者極多。乾坤兩卦文言皆釋无咎。卦辭言

无咎者。師比隨復恆損困艮八卦皆是。彖傳惟師卦言何咎。困彖傳未述卦辭无咎。比隨復恆損艮六卦彖傳皆釋无咎。爻辭言无咎者。剛柔諸爻悉著。需小畜履同人大有噬嗑離睽損益萃豐節既濟十四卦初九爻。除小畜言何其咎外。皆言无咎。大有言无咎。兼言匪咎。比蠱觀大過晉解鼎艮漸九卦初六爻皆言无咎。師大有睽遯升困巽七卦九二爻皆言无咎。噬嗑萃革小過四卦六二爻皆言无咎。乾泰蠱遯豐五卦九三爻皆言无咎。臨噬嗑剝復益萃節七卦六三爻皆言无咎。乾否大有隨无妄睽萃小過八卦九四爻。除隨卦言何咎外。皆言无咎。坤師小畜臨頤坎損升井艮漸中孚十二卦六四爻皆言无咎。觀大過坎萃渙中孚六卦九五爻皆言无咎。師噬嗑睽三卦六五爻。除睽卦言何咎外。皆言无咎。觀賁離晉損遯萃渙未濟九卦上九爻皆言无咎。豫臨大過震四卦上六爻皆言无咎。以上所舉諸卦爻辭无咎。象傳或釋或否。同人初九象傳言

誰咎。臨六三象傳言咎不長。大過上六象傳言不可咎。離睽兩卦初九象傳皆言辟咎。此錯綜无咎之義者也。爻辭不言无咎而象傳言之者。惟大壯上六象傳言咎不長。解六三象傳言又誰咎耳。臨六三无咎。象傳咎不長也。大壯上六象傳咎不長也。與臨三同文。亦无咎之義。其例可證。爻辭无咎與卦辭相發者。師比隨復損困艮七卦皆然。兩爻言无咎者。有乾小畜蠱坎離晉解益升艮漸豐渙節中孚小過十六卦。三爻言无咎者。^{三數}有師大有臨觀大過損遯七卦。四爻言无咎者。^{四數}有噬嗑睽兩卦。六爻皆言无咎。祇一萃卦。此至足貴者也。凡剛爻初三五柔爻二四上言无咎者。皆以得位之故。柔爻初三五剛爻二四上言无咎者。大半就變之正說。无咎即无悔。亦即无過。繫辭上傳云。震无咎者存乎悔。又云。无咎者。善補過也。義理相通。復之无咎。由乾初出震。言震无咎。與震卦上六无咎相發。上傳釋大過初六爻云。何咎之有。即詮解爻辭之无咎也。下傳一再言其要无咎。易以无咎要其終。此乾三之道。无尤即无咎。无尤多見象傳。卦爻無言无尤者。賁六四、剝六五、蹇六二、鼎九二、旅六二、諸象傳皆云。終无尤也。大畜九二象傳云。中无尤也。无尤與无咎並見者。祇賁剝鼎三

卦。

改不改

井改邑不改井。象傳同

按序卦傳云。井道不可不革。井卦言改。即革之謂。古改革雙聲言不改者。就四瑩初井立

義。井初虞注初爲舊井四應瑩之改不改成對象。

改

益象傳君子以見善則遷。有過則改。革九四有孚改命吉。象傳改命之吉。信志也。

按益大象虞注。一乾上之坤初。改坤之過。一否上之初成益。即以乾革坤也。革初二三上爻皆言革。九四言改。特變其文耳。彖傳湯武革命。即四之改命。

宜不宜

小過不宜上宜下。彖傳同

按小過由晉來。晉坤在下卦。二得正而五失位。上之三成小過。二五未動。二坤陰得位。故宜下。五坤陰失正。故不宜上。若變成乾五。則上亦宜矣。

宜

屯彖傳宜建侯而不寧。泰象傳后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。臨六

五大君之宜。

象傳同

蹇初六象傳往蹇來譽。宜待時也。

虞氏待下有時字

豐宜日中。彖傳宜日

中。宜照天下也。

繫辭上傳象其物宜。

見兩

下傳觀鳥獸之文與地之宜。使民宜之。

按屯三蹇初坤陰皆失位。以變之正爲宜。故皆有宜象。泰下乾上坤。象傳言天地之宜。該括乾坤。泰由臨上息成卦。臨乾陽息坤陰至二。六五失正。與二易位。則剛柔皆得其宜。故六五言大君之宜。豐由泰來。小過卦亦通於泰否消息。豐二得正而五失位。與小過同。六二坤陰麗乾陽。得位中正。故云宜日中。繫辭上傳虞注「物宜謂陽」。下傳言地之宜。則指坤陰而言。使民宜之者。宜字該括乾坤兩象。即使民得天地之宜。乾萬國咸寧。坤品物咸亨。蓋罔弗得其宜也。

盡不盡

繫辭上傳子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情僞。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。序卦傳致飾然

後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以終盡。略下

按盡意。盡情僞。盡言。盡利。盡神。盡凡五端。書不盡言。言不盡意。不盡祇言意兩端。而情僞利神亦蘊蓄在內。繫辭傳云。過此以往。未之或知也。序卦傳云。物不可窮也。易之用。在盡。而用之妙在不盡。神妙萬物而爲言。乾之神乃不盡之尤者。出震入巽。終而復始。無有盡時。易終未濟。即不盡之道。序卦傳釋剝卦。先言盡。後言不可以終盡。謂乾陽終盡。剝上出震爲復。而不可盡。此不特乾陽然也。坤陰亦不可終盡。剝復循環。安可窮耶。

盡

說卦傳窮理盡性以至於命。

按盡性謂坤變乾。注據虞

與乾推坤之窮理對待。窮亦盡也。坤變乾至剝而盡。乾推坤至

夬而盡。剝入坤而復生。夬就乾而遘生。不可窮盡也。

試不試

乾九四失正。文言傳釋爻辭云。自試也。无妄上乾。九五得正。象釋之云。不可試也。一訓試

考。一訓嘗試。而同一乾象。義理相通。失正宜變之正。言自試者。勉之之辭。得正宜守正。言不可試者。誠之之辭。

試

乾文言傳或躍在淵。自試也。

按張注「上下進退。自考其德業。」以考釋試。履上九視履考詳。虞氏祥虞注「考稽。

「履由謙卦乾三降之坤初爲復上息成卦。乾卦在上。上九取考象。乾文言傳釋九四爻。取試象。乾四與履卦乾上皆失位。故須試其能變之正否也。

不可試

无妄九五象傳无妄之藥。不可試也。

按无妄九五虞注「巽爲木。艮爲石。故稱藥。」就二三四互艮三四互巽取象。三四皆變之正。則巽木艮石之藥象不見。象傳言藥不可試者。卽勿藥之由也。

輔无輔

乾坤相資。虞氏以陰爲陽之輔。泰大象注。謂以陰輔陽。大過九三象傳注。陽以陰爲輔也。重在乾元用九而天下治。

也。乾用九而得坤之用六以爲之輔。資始資生。然後萬國咸寧。品物咸亨。上九无輔。卽未有坤陰耳。坤陰輔乾。六子皆乾坤之輔。又各曰爲輔。巽輔震。離輔坎。兌輔艮。猶坤之輔乾也。比泰兩卦乾陽皆得坤陰爲助。乾盈反否。則失其輔矣。大過九三不但不能得上爻兌陰之輔。且爲初爻巽陰所累。故陰雖可以輔陽。亦須視陰之當位耳。陽或不得其位。而傾陷於陰。其害甚大。遑云輔耶。

輔

比彖傳比、輔也。

泰象傳后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

艮六五艮其

輔。象傳同

按比以一陽比五陰。坤卦在下。二三四爻亦互坤。輔取坤象。泰卦上坤。下卦乾陽得

坤陰爲輔。故有輔相之象。艮陰輔陽。故有輔象。虞氏取頤象。頤亦陽得陰輔也。

无輔 不可以有輔

乾文言傳賢人在下位而无輔。繫辭上傳同

大過九三象傳棟桡之凶。不可以有輔也。

按乾陽極於上。不能得坤陰爲之輔。故文言釋上九爻辭。取无輔之象。大過九三雖

得正而居重剛之中。上六陰爻例與九三相應。而巽初陰柔。本末皆弱。故三不能得上之輔。

征不征

征義同往。得位以應爲征。亦與往同例。謙困兩卦上六言征。皆應在三。則以來爲征矣。震爲征。爲行。謙離漸三卦言征。皆取征伐之義。師卦主征伐。以二爲主。二當互震之初。故震爲征。復之不克征。亦取震象。惟震初陽微耳。升彖傳云。南征吉。志行也。困九二張注。征行也。本此往亦行義。征伐與征往皆行象。泰震兩卦皆往來並言。小畜損漸三卦皆言往。均詳元編。此五卦又皆言征。征與往錯綜其文也。離困兩卦皆言來。詳元編。往來例。茲又言征。不啻往來對象。雜卦傳言升不來。不來卽是往。升卦辭言征。其義相發。

征

小畜上九君子征凶。象傳同。

泰初九拔茅茹以其彙。征吉。象傳拔茅征吉。謙上六征邑

國。並見象傳。

六五象傳利用侵伐。征不服也。頤六二征凶。象傳同。

離上九王用出征。象傳同。

大壯初九征凶。損九二利貞。征凶。升南征吉。象傳同。困九二征凶。无咎。上六征吉。

革六二征吉。无咎。九三征凶。上六征凶。震上六征凶。漸九三夫征不復。象傳歸妹

征凶。彖傳初九征吉。未濟六三未濟征凶。象傳

按卦彖言征者，祇升歸妹兩卦。升由臨來，臨由復震上息。二三四爻互震。初之三成升。

震象上移。三四五爻互震。震爲征。故有征象。歸妹詳後爻辭初二三上皆有言征者。第五爻

取征象者，祇有象傳。困卦兩爻言征。革卦三爻言征。謙卦兩言征。一在上六爻。一在五

六象傳。其餘諸卦僅一爻言征耳。泰大壯歸妹三卦初九皆言征。泰初九乾陽得正。

往應四。四坤陰得正。與三五互震爲征。故征吉。大壯初九亦得正。而九四不得正。虞氏

謂「四不征之五。故凶。」四未變時。而初欲往與之應。以剛遇剛。亦凶。歸妹初九得正。

九四亦不得正。而初爻權變。柔往應剛。故征吉。此乃特例。歸妹成既濟初爻終復之正四亦宜變虞氏謂

「應在震爲征。」以四當震初也。卦彖言征凶。卽謂泰三之四而失正。卦彖與爻辭皆

言征者，祇此一卦。損困兩卦九二頤革兩卦六二。皆言征。損九二失正。宜與失正之

五易位成益。言征者，實就不征取象。虞氏所謂不征之五則凶也。困九二征凶。張注「

動入坤。坤爲凶。」其說可商。詳拙著周易虞氏學二失正當變。未變而欲往應五。以剛遇剛。故

凶。頤六二得正。五未變之正時。而二欲往與之應。則以柔遇柔。故征凶。革六二得正。往應中正之九五。故征吉。革漸兩卦九三。未濟六三。皆言征。革九三得正。往應得位之上爻。而言征凶者。以其爲同性失正之四所隔也。漸九三言征。取初動後三權變成震象。虞氏謂「三動成震。震爲征。」是也。未濟六三失正。不宜往應失正之上爻。故征凶。張氏謂「三變正四。在震爲征。」則亦取震象矣。第四爻無言征者。六五言征。祇謙卦象傳。謙三四五爻互震。故有征象。上爻言征者。有小畜謙離革震五卦。小畜離兩卦上九。謙困革震四卦上六。皆言征。小畜上九失位宜變。而言君子征凶。虞氏就上變陽消之坎爲疑取象。惠徵士云。「君子謂三也。陰盛陽消。故君子征凶。」君子謂三不謂上。其說至當。三得位。上未變之正。而三欲往應之。以剛遇剛。故征凶。象傳言有所疑。二變之正。則三當坎心爲疑。離旁通坎。上九言征。取坎互震之象。謙上六言征。與三相應。三當互震之初。震爲征也。困上六亦得正。與變正之三相應。故征吉。上六虞注三已變正已得應之故征也。革上六得正。不宜變往。言征凶者。誠之也。震上六亦得正。而上卦震陽在四失正。上欲應三。而三未變時。亦失正不能相應。故征凶。震爲征。虞注可證。

不克征

復上六至於十年不克征。

按復初陽出震。本有征象。而五變之後。上陰逆乘坎陽。上六虞注謂五變設險復初陽小。故不克征。

弇不弇

弇者。藏也。本坤陰之象。困噬嗑兩卦皆由否生。否二之上成困。五之初成噬嗑。困之剛爲否坤所弇。噬嗑之否坤積惡。亦從弇剛而來。坤之惡不可弇。否既反成泰。乾陽上息。終不爲坤所弇也。

弇

困彖傳困。剛弇也。虞氏拚作弇

按困由否卦坤二之乾上。乾上來內卦交坤。有反泰之萌。而陽陷陰中。不能得正。爲坤陰所弇。不僅如張氏所謂否二之上弇五之剛也。五之剛爲上爻否坤所弇。而中正得位。故亨。

不可弇

繫辭下傳故惡積而不可弇。虞氏掩作弇

按繫辭釋噬嗑上九爻言惡積而不可弇。噬嗑由否卦乾五之坤初有反泰之象。而上九仍就否由遯遯上消取象。故繫辭謂惡不可弇。

犯不犯

犯有逆義。坤爲順。而兌卦三上陰皆乘重剛。則有逆犯之象。二四動成重坎。坎爲難而屬陽卦。犯難卽犯坎陽。需坎在上。大畜二動互坎。初雖應在四。而初爻乾元得位。與互兌無關。故皆有不犯之象。

犯

兌彖傳說以犯難。

按兌難取象屯坎。彖傳虞注體屯故難也

犯有刑象。兌爲刑。說卦逸象犯難者不憚毀折。故民忘其死。

不犯

需初九象傳需于郊。不犯難行也。大畜初九象傳有厲利已。不犯災也。

按兌彖言犯難。需二三四爻互兌。初爻乾位。不涉及兌體。故不犯難。張氏但云「坎險

故難。初不進需之。一於義未盡。大畜象傳言不犯。亦在初九。自初爻至四爻。與需卦同象。不犯災。卽不犯難。

遺不遺

小過卦辭張注「遺、存也。」泰九二虞注「遺、亡也。」張注「亡當爲忘。」忘卽是不存。與小過釋遺爲存。取義相反。不遺卽是存。小過以遺爲存。泰以不遺爲存。義各有在。而同歸於存。小過遺之音。上爻陽變爲陰遺之也。而乾元常存。故泰卦九二有不遺之象。坤元曲成。其不遺之象。與乾相匹。

遺

小過飛鳥遺之音。象傳同

按小過遺音。虞氏就離鳥飛去震音存在取象。以晉卦離上之三成小過上震也。震音之遺留。在上爻變剛爲柔。震爲陽卦。成於乾陽。而小過上震。則由上爻陰柔造成。坤成乾性。成性存存。此亦足證。

不遺

泰九二不遐遺。繫辭上傳曲成萬物而不遺。

按泰九二言不遺者，卽不遺漏也。繫辭下傳釋益卦上九爻云：「君子脩此三者，故全也。」虞注：「謂否上之初，中略故全也。」益爲反泰之始，泰由臨二上息成乾，九二之不遺，卽全之道也。乾爲遐遠，臨二已由復上息，不遺漏三之陽息，以全乾象，故九二云：「不遐遺。」繫辭傳曲成萬物而不遺，指坤而言。張注謂坤元也坤彖傳云：「坤厚載物，德合无疆，无疆故不遺。」

備无備

乾品物流形，坤品物咸亨，萬物皆備於乾坤。備而言无備，猶之易而言不易，爲而言无爲也。

備

繫辭上傳以言乎天地之間則備矣。虞氏辨備物致用。下傳開而當名，辯物正言，斷辭則備矣。作辯易之爲書也，廣大悉備。

按繫辭上下傳言備，該括乾坤。乾爲天，坤爲地。說卦傳乾大生，坤廣生。詳繫辭上傳乾爲物，坤

爲用。

說卦逸象

乾元通坤。初出爲震。有言辭之象。

繫辭張注震爲言爲辭

所謂備者、可由象而推之也。

无備 不備

大有六五象傳威如之吉、易而无備也。

繫辭下傳若夫雜物撰德、辯是與非、

虞氏辨作辯

則

非其中。

虞氏句

爻不備。

按大有六五象傳張注云、「五體夫、有戎爲備、發以變四、夫象不見、故易而无備。」此就夬變取象、夬未變時、乾象將成、決坤至盡、坤象不備、亦己有无備之象。繫辭謂不備者、設言之耳。

攻弗攻

攻有戰象。說卦傳云、戰乎乾。乾、西北之卦也。言陰陽相薄也。坤上龍戰。陰戰陽。陽亦戰。陰乾上亢龍。不言戰而戰機迫矣。愛惡相攻。虞氏以剛柔相摩證之。實卽陰陽相薄也。師之以陽征陰。卽在謙三乾陽降之坤二。同人由師變。師象不見。故弗克攻。

攻

繫辭上傳是故愛惡相攻而吉凶生。

按乾坤相資而生萬物。生之中有克。克即剋復出震息陰而決之。夫。遘入巽消陽而窮之。剝皆相攻之象。

弗克攻

同人九四弗克攻。吉。

按虞氏就四變互體訟取象。昂竊謂同人既由師二降之坤初爲復上息成卦。同人四由師四息成。初由師二下降。四變之正。與初相應。與師四之亦爲二所征不同。初爻乾陽既與四應。故弗克攻也。

周易對象通釋 卷十九

六四○

周易對象通釋卷二十

南通徐 昂著

貞編

象例

卦稱見於他卦。而或有系否詞於其上者。亦成爲對象。惟大有大畜大過大壯之大。小畜小過之小。入元編大小例。大有之有。无妄之无。入元編有无例。同人之同。入元編同異例。同人家人之人。入元編人物例。明夷之明。入元編幽明例。中孚之中。入利編中不中例。中孚之孚。入利編孚匪孚例。以其卦各有所取之象。與卦稱無直接之關係也。國家之家。有關於家人卦象。而與國成對象。列爲元編國家例。此不得不割截耳。訟言不克訟。損言弗損。節言不節。亦自成對象。惟訟損節等字。他卦未著耳。益卦言損他卦。無言弗損者。凡卦稱見於他卦。或繫辭諸傳。而未有相對之象者。概不列入。需豫家人歸妹四卦言恆。益卦言勿恆。通其義於乾卦。同人卦言升。坎卦言不可升。皆涉及臨卦。蒙同人兩卦言困。需卦言不困。皆涉及坎卦。此卦辭對象之旁逮者也。勿用師與師對象。不拯隨與隨對象。失節不知節與節。

對象。否詞後系動詞於名詞之前。失節卽无節。義可類推。

師卦

師

同人九五大師克相遇。

象傳無克字

謙上六利用行師。

象傳利作可

豫利建侯行師。彖傳略上而

況建侯行師乎。復上六用行師。

按同人由師二降之坤初爲復上息成卦。與之旁通。謙三降之坤二爲師。虞氏言體師象者。蓋就三未降之二時取象。謂二三四五上爻互體師象也。師卦與同人謙兩卦皆屬剝復消息。同人由師降爲復上息。謙三降之初卽爲復。虞氏言「三復位而體師象。」復初之三復位還爲謙。仍取二爻至上爻互師體。與謙卦上爻取象相同。豫卦屬夬。遘中間消息。亦由復來。復初之四成豫。虞氏謂「三至上體師象。故行師。」取互體之象。一陽居坤二爲師。居坤四卽爲豫。皆有以乾征坤之象。惟師二豫四皆失位耳。

勿用師

泰上六勿用師。

按虞注云「謂二動時體師。陰皆乘陽。行不順。故勿用師。」泰二動亦二爻至上爻互體爲師。二失正宜動。但不宜獨變而互成師象。二與五易位成既濟。則師象不見。故云勿用師。

履卦

履

坤初六履霜。堅冰至。象傳至字聯末句

歸妹初九跛而履。虞氏能作而象傳同

繫辭上傳履信思乎順。

按履由謙息。坤取初陽上息。故有履象。張氏但謂「震爲足。故稱履霜。」於義未密。履卦跛而履在六三。履由謙三降之。坤初爲復上息成卦也。歸妹之履在初。初得位權變應四。終復之正。初應在四。故亦有履象。虞氏於跛取坎曳之象。與履卦同。履取訟坎。履卦辭虞注謂變訟初爲兌也。歸妹則三四五爻互坎象也。繫辭釋大有上九爻亦取履象。大有履兩卦同屬剝復中間消息。履由謙三之坤初爲復上息。大有由比五之坤初爲復上息。謙之剛、履之柔、皆在三。比之剛、大有之柔、皆在五。柔之履剛、不特履卦然也。

弗履

大壯象傳君子以非禮弗履。

按履卦象傳云。君子以辯上下。定民志。此卽是禮。就謙坤取象。坤爲禮也。謙三反初成復。復上息成泰。泰息成大壯。泰卦上坤之象已毀壞。故非禮弗履。不僅如張氏所謂以震剛履乾而已也。

隨卦

隨

咸九三執其隨。象傳志在隨人。巽象傳隨風巽。

按隨卦三四五爻互巽。坤陰從乾陽之後。故巽卦大象取隨風之象。隨咸兩卦皆由否來。否上之初成隨。三之上成咸。隨巽陰在三。咸二三四爻互巽。巽陰在二。三爲二所隨。故取隨象。虞氏但云。『巽爲隨。』義似未盡。

不拯隨

艮六二不拯其隨。象傳同

按巽之隨在初陰。艮由巽消。巽象已毀。初陰雖存。仍須變之正。變則陰麗陽中。艮初卽

巽初。下卦變成離。巽之初陰亦毀。故有不拯其隨之象。虞氏但云「隨謂下二陰。」張注「初二隨三。不能自正。三爲之心。故不拯其隨。則心不快。」義似未密。二本得正。不宜與初并論。

復卦

復

乾九三象傳終日乾乾。反復道也。

訟九四復卽命渝。虞氏句
象傳同

小畜初九復自道。象傳同

九二牽復吉。象傳牽復在中。

泰九三无往不復。上六城復于隍。象傳同

睽初九喪馬。勿

逐自復。解其來復吉。象傳同

按乾陽息至三成泰。泰由復初出震上息而成。虞氏言至三體復者。謂泰旣反否。否消至三。則乾陽復息成泰。反復而不已也。訟由遯三之二。遯與臨旁通。臨由復上息。訟四在上卦爲乾初。乾初卽復初。張氏言與初易位。體復。故復卽命渝。蓋謂二變而三未變時。初四易位。則自二爻至四爻互復也。小畜由豫來。豫由復初之四。豫四之坤初爲復上息成小畜。故初二皆有復象。泰由復上息。自三爻至上爻互體復。故三上皆

有復象。九三无往不復。卽有往必復。與乾九三反復道相發。虞氏已詳之矣。睽由蹇
三之復二成臨上息。二四皆變之正而三五未變時。自初爻至五爻互體復象。詳拙著
氏故初爻取復象。解由臨來。臨由復上息至二。初之四成解。虞氏謂「二往之五。四
來之初。成屯體復象。」以屯卦下震。自初爻至四爻互復也。故解有來復之象。

不復

漸九三夫征不復。象傳

按虞氏以初變之正而三權變。取體復象。謂坎象不見。故夫征不復。虞氏就巳變取象。
巳變則體復。未變則復象不見。故不復亦可就未變時取象。漸由否三之四。有反泰之
萌。復道尙未成也。

大過卦功過之過詳
元編功過例

大過彖象祇言過。序卦傳於受之以大過後云。物不可以終過。小過言過。九三九四皆言
弗過。六二象傳言不可過。此皆對象也。虞氏於卦之有過象者。多取大過。不取小過。小過
初六六二九三與大象。亦皆取大過之象。以小過二爻至五爻互體大過也。

過

豐初九象傳雖旬無咎。過旬災也。繫辭下傳過此以往。未之或知也。知者觀其彖辭。則思過半矣。

按豐初九象傳虞注一體大過。故過旬災。一以自二爻至五爻互大過象也。咸二爻至上爻互體大過。卦中未感此象。繫辭釋咸九四爻云。過此以往。實取過象。天下之動貞夫一。一卽乾元。思過半。尙未得一之全。謂之過。實未過也。

過平讀則爲過。去讀解象傳君子以赧過宥罪。虞氏言一君子謂三伏陽出成大過。一以三動而初爻至五爻互成大過也。益象傳有過則改。虞氏取體復象。按益與恆旁通。恆初爻至五爻互大過。益之有過。蓋取恆象。詳拙著周易虞氏學

不過

豫彖傳天地以順動。故日月不過。而四時不忒。繫辭上傳知周乎萬物而道濟天下。故不過。中略範圍天地之化而不過。

按坤入乾後由豫卦歷小畜萃大畜蹇睽。而後乾坤合於大過頤。豫方由復初之四。消

息距大過尙遠。故有不過之象。豫大過兩卦皆陰包陽。而大過初上陰爻包有四陽。本末柔弱而任重。故棟樑。豫第四爻外皆陰爻。剛應而志行。無剛過之虞。彖傳所謂不過者。兼具斯義。繫辭不過謂乾元大過入巽而剛過。乾元出震。故不過。

離卦

離不可離

序卦傳渙者。離也。離卦傳渙離也物不可以終離。故受之以節。

按渙卦大象注虞氏言「成既濟。」既濟成則互兩離。故有離象。惟離之本象取麗義。剝取散義。散則不相麗。物不可以終離。當位以節。則又相麗矣。

離

否九四疇離祉。漸九三象傳夫征不復。離羣醜也。小過上六飛鳥離之凶。

按否上之初爲益。虞氏所謂下反於初成益也。見否上九虞注益三正則四在離中。故否九四

取離象。漸三四五爻互離。故三取離象。小過上六虞注「離爲飛鳥。」張注「四

下易初。則三在離鳥。」按四與初易位。下卦成離。上過五應三。故取離象。四正而五亦

正上卦成離。上六亦居離位。

非離 未離

乾文言傳進退无恆。非離羣也。坤文言傳猶未離其類也。

按乾由復初上息至三成泰。未變成既濟時。離象不見。坤括囊成觀。亦無離象。故文言傳釋乾九四爻言非離。釋坤上六爻言未離。

恆卦

恆

需初九利用恆。无咎。象傳

豫六五貞疾。恆不死。象傳

家人象傳君子以言有物而行

有恆。歸妹初九象傳歸妹以娣。以恆也。繫辭下傳夫乾。天下之至健也。德行恆易以知險。夫坤。天下之至順也。德行恆簡以知阻。

按恆由泰卦乾初之坤四。乾外往而通於坤。二三四爻互乾。恆即乾之久。需由大壯四之五。乾入坤中。下乾未動。故初爻有恆象。豫由復初乾元之坤四。旁通小畜。豫六五應小畜乾五。小畜上巽乾五。故有恆象。家人由遯初之四。乾元正位。恆三正不動。立不易方。

見恆卦大
象虞注

家人三正而權變。與上易位。復歸於正。仍不易方。故象傳言恆。家人權變

在三。歸妹權變在初。初正而權變。三四既正。初仍復正。歸妹卦張注三
四反初復正初九取恆象。與

需卦同。需之恆亦在初九。惟一爻辭。一象傳耳。歸妹亦由泰來。與恆卦同屬泰否消息。

繫辭於乾坤皆言恆。恆由乾坤交通。乾不息。故可久。坤无疆。故可大。

无恆 勿恆

乾文言傳進退无恆。

益上九立心勿恆。凶。

繫辭下
傳同

按恆卦九三不恆其德。象傳同恆而言不恆者。乃誠三之辭。三乾陽得正。不宜變易也。乾

可久而言无恆。以无恆成其恆。此與乾爲易而文言傳謂不易。其道通也。恆終變成

益。見恆卦
辭虞注益卦義雖不取恆。而與恆旁通。恆巽在下卦。震在上卦。益下震上巽。上下卦

位與恆相易。故上九取勿恆之象。

明夷卦

夷

豐九四遇其夷主。象傳同

按豐九四虞注「四行之正成明夷。」明夷從臨來。豐從泰來。兩卦消息不同。而下卦同離。祇四爻陰陽殊耳。故豐四震陽入坤。卽成夷象。

匪夷

渙六四匪夷所思。

按四應在初。初六用拯馬壯。吉。與明夷六二爻辭相同。四之夷卽初之壯。壯而遇拯。故有匪夷之象。詳拙著周易虞氏學

益卦

益

謙彖傳天道虧盈而益謙。象傳君子以撝多益寡。虞氏哀作撝稱物平施。損卦爻辭彖象皆言益不備舉

按益由否卦乾上之坤初成卦。謙由乾上之坤二成卦。虧盈益謙。撝多益寡。與損上益下之道相通。

无益

繫辭下傳小人以小善爲无益而弗爲也。

按益卦上九莫益之。象傳益而言莫益者，乃誠上之辭。與恆卦誠三言不恆之例相通。繫辭釋噬嗑上九爻言無益，即益上九之莫益。噬嗑益兩卦皆由否來。否上之初成益。五之初成噬嗑。否坤爲小人。小人以小善爲无益。至惡積罪大。何校滅耳。即益卦所謂莫益之。或擊之也。故益噬嗑兩卦上九皆言凶。

升卦

升

同人九三升其高陵。

按升卦以二當升五爲義。二當升五見彖傳虞注同人由師來。亦由二變。師二降之初爲復上息。

成同人。升由臨來。臨由復上息。同人與升皆從復卦消息轉來。升卦下巽。大象云。積小以成高大。虞氏高大有成字虞氏引說卦巽爲高。同人九三虞注同。蓋以同人二三四爻互巽。故與升卦同象。

不可升

坎彖傳天險不可升也。

按升卦由臨初之三。坎卦於爻例從觀上之二。觀反臨。故有不可升之象。詳拙著周易虞氏學

困卦

困

蒙六四困蒙吝。象傳困蒙之吝。獨遠實也。同人九四象傳其吉則困而反則也。

按困卦下坎。上兌伏艮。蒙卦坎亦在下。上艮伏兌。故蒙六四有困蒙之象。同人由師二之初爲復上息成卦。與師旁通。師卦坎亦在下。故同人九四言困。反則卽反坎。張氏所謂坎爲則也。

不困

需彖傳剛健而不陷。其義不困窮矣。

按困卦下坎。陰陽皆失正。陽不得位。則傾陷陰中。需坎在上卦。陰陽皆得位。乾剛在下。不爲坎險所陷。故有不困之象。

節卦

節

「說卦傳艮其於木也爲堅多節。」

頤象傳君子以慎言語節飲食。蹇九五象傳大

蹇朋來以中節也。鼎上九象鉉玉傳在上剛柔節也。

按艮以陽剛在外有多節之象。

據說卦傳虞注

節卦三四五爻互艮。頤卦上艮。蹇卦下艮。五應

在二二居艮位。鼎四變之正而五上未動時。上卦成艮。上當艮陽。旁通屯卦。屯三四五爻亦互艮。頤蹇兩卦屬夬遯中間消息。鼎卦屬剝復中間消息。三卦皆取節象。不僅如張氏以頤卦艮爲節也。節卦下兌上坎。說以行險。頤由晉四之初。或臨二之上。晉三四五爻互坎。臨下體兌。蹇卦上坎。旁通睽卦。睽下體兌。鼎三四五爻互兌。從離卦來。離旁通坎。

失節 不知節

家人九三象傳婦子嘻嘻失家節也。未濟上九象傳飲酒濡首亦不知節也。

按家人九三得正權變與四五互艮爲節。失家節者就未變時取象。張氏以坎爲節似非。未濟由否來。節由泰來。兩卦屬泰否消息。節二三易位。卽成既濟。未濟反是。故不知節。虞氏但云「艮爲節。」否卦互艮之象已毀。斯无節矣。

後序

斯稿印至十三卷。亂起輟刊。斂卷之東鄉。越三月。就魚灣續付剞劂。校勘寓齋中。聞城市來避地者雜還道上。人多瞿瞿焉若無所止。昂猶日手拙稿。凝聚精神。爭持於危亂之秋。斤斤於字句之訂正。人其謂予愚也乎。居恆釋易。每一對象至。相同之象多紛沓而來。亦有越時而始能盡其象者。去年臘月初四夜。已就寢山齋矣。忽思乾坤門戶兩象。下榻記之。已而又得數卦。復下榻。如是者數四。慮弗克安眠。亟滅燭。閉目屏思。以寧吾神。今寒窗夜靜。輒有念於疇昔也。去冬講易秦望山中。至明夷卦。翌日聞西安之變。今夏家居講大象至明夷。次日邑中有空襲之警。互坎險難之與時相應如此。戰事起於七月。卦氣中七月值否卦。否由遯消。臨旁通遯。彖辭所謂至于八月有凶。指周八月所當遯卦。遯將消成否。故凶。事之相合。固有其幾。以對象推之。否極由臨息至三而成泰。其必有時乎。印工既藏事。復綴卮言。以寄吾思。民國二十六年十一月徐昂識於石港東校。

周易對象通釋 後序

周易對象通釋正誤表一

葉數	行數	誤	正
四	一一	「法象例」下脫「絛字附衣裳例」六字	
二三	四	卦字誤橫排	
二五	一一	龍	寵
二七	一三	鳥	鳥
二八	五	无	元
三五	七	偉	傳
三八	六	約	豹
五四	六	「成變」下脫化字	
五八	一〇	天	六
五九	四	有元孚吉	有孚元吉
六四	七	言	吉
六五	一	住	往
六七	九	綜合一段宜另行	
九四	四	小人上誤空一格	
又	一一	汔	汔
又	三	蠱无亨	蠱元亨
又	六	中未大也	中未光大也（虞氏大上有光字）

正誤表

九九	一一	享	享
一三五	一〇	順	順
一三九	一二	晦	悔
一四二	三	享	享
二〇一	二	「乾坤對象六」下脫注「卦象分見不全」六字	或
二七六	六	皆	或
三三四	二	序卦傳一條誤另行	或
三七九	九	繫	繫
又	一二	感	或
四六〇	一三	卦象分見不全六字誤衍	
四七三	一〇	陰字上空格宜移在陽字上	
四八九	四	一序卦傳「上誤空一格	
四九三	五	蜜	蜜
五〇一	二	恆字誤橫排	
五二〇	二	賁字旁誤加點	
五四〇	九	水	木
五八六	五	「六爻相雜」上宜空一格	

餘如蒞誤作蒞睽誤作睽冰誤作氷壺誤作壺見誤作見不一而足均宜更正

正誤表二

目次亦宜更正

一八二至一八三	父母移至一四七分合之前
一八三至一九四	剛柔移至八七君臣之前
一九四至一九七	馬牛移至一五五爾我之前
二八七至二八九	草木移至二八一出入之前
三二一至三二四	日月移至三一七水火之前

前印各書正誤再補

書名	葉數	行數	誤
音學四種	七〇	一	於當作于
又	七一	二注	讀如同
又	九六	五	「也」字旁圓點誤排聲字旁
又	一〇二	四注	讀如同協韻兼協聲
又	一一五	七注	鄭

正

同讀如調

「同」當作「調」夾注移置同字後

正誤表

國

廊

長太息以掩涕兮，
四句宜刪。

篇

單

「涕鯁羈替切才淫四韻」宜刪

龜舊也一條「轉韻讀如鳩」六字誤衍

「與舊聲韻」下誤脫夾注「舊古音忌」本條之前誤脫「同聲與聲類兼同韻或同韻攝」十二字

「同聲與聲類兼同韻攝」九字刪

顛倒二字誤衍

玉藻以終葵爲椎

周禮冬官考工記玉人以終葵爲椎

然反之用多有等於切者

反之用多等於切

猶之徬徨或徜徉也

猶之逍遙或徬徨也

古韻通

韻通規字不讀古音

唯

唯

詩經形釋

葉末誤排「第一卷完」四字

等韻通轉圖證

「鄧氏爰補明夷六五箕子之明夷惠棟曰」

惠棟周易述云

王

主

戒

誠

又 又 又 又 又 又 又 又 又 又 又 又 又 又

七 六 六 六 四 又 又 又 又 三 二 又 又 一 五 自序 五 四 四
一 七 六 三 一 三 二 八 五 一 八 四 四
九 六 五 一 三 七 七 又 又 六 三 〇 九 九 八 二 九 二 一

孽孽

勝

舊說自遘至復爲七日

又字衍

皆

親

「以爲」上脫「張氏」二字

由遯第三爻未正坤位斗

遯第三爻 坤位成否

何以反謂之正。

遯字衍

今

交

崎

勤而不括一條宜另行

坤爲居

孳孳

盛

卽自遘至復爲七日

亦

遶

由第三爻動成坤位耳

家人三卽遯三遯三成坤爲否

何以變正爲不正

命

卦

峙

良爲居

正誤表

六

又	七七	一三	「終於坤亥出乾初子」下脫「子亥分指乾始坤終之卦氣而言坤值十月亥乾初出震爲復值十一月子與八卦之納子有別」五句
又	七八	五	既濟云震爲七
又	九二	二	三欲應上而隔四
又	又	一三	乃得相應
又	一〇七	五	實大過之二
又	一〇九	四	二正三上易位二三四五上互體
又	一一〇	五	「互體」旁圓點誤排「變體」旁
又	一一六	一一	世字左下角「宜鉤在末一卦字下
又	一三三	九	否卦辭與比二同義
又	一三五	三	「乾文言」下脫「雲從龍二句」五字
又	又	四	左圖二字左旁誤加——
又	一四三	五	在臨觀遯大壯之間
又	一四七	四	「由坤剝入復」
又	一四八	一	「乾由夬入遯」
又	一六一	二	「常商之十一月」一字糊塗
又	一六二	三	貞蒙
又	又	又	貞辰

等韻通轉圖附前印各書正誤補表正誤

「又又九」一條宜在「又一〇一」後

南通徐 昂著書

益修文談

實價大洋五角

音學四種

詩經聲韻譜 說文部首音釋
聲紐通轉 音說

實價大洋一元六角

詩經形釋

實價大洋六角

續音說

實價大洋五角

等韻通轉圖證

實價大洋六角

周易虞氏學

實價大洋八角

中華民國二十六年十一月印行

周易對象通釋一冊

有著作權
翻印必究

每冊實價大洋三元二角

著作者 南通 徐 昂

校字者 門人

東臺楊 臨 南通王煥鏞
如皋江 諾 南通丁錦生

代印者 南通 競新公司

經售處

南通 翰墨林書局 導文社 三友書店

南京 (龍蟠里) 省立國學圖書館

上海 (西藏路大慶里) 中國書店

封底